

УЧЕНИЕ ИСТИНЫ

(Собрание лекций)

СЕКО АСАХАРА

Слушайте! Все сущее

Появляется в бесконечном океане

Сансары

И в нем исчезает,

Искушаемое бесчисленными иллюзиями,

Похожее на неуловимые движения

Воды на поверхности зеркального озера.

Да пребудут они в мире

В сияющей Махаяне бесконечной свободы

Да получат они четыре

Моих неоцененных дара.

Я принесу клятву Махаяне.

Предисловие

Как прожить нам свою жизнь? Есть ли жизнь после смерти? Что есть истинное счастье? Ответить на эти вопросы может Будда.

Наверное, самый известный Будда - Будда Шакьямуни, который жил в Индии 2500 лет назад. А сегодня мы имеем счастье вновь жить в одно время с Буддой. Будда нашего времени - Учитель Секо Асахара, автор этой книги.

Учитель Асахара прочел немало лекций с тех пор, когда он начал распространять истинную Дхамму (учение) в нашем мире. Некоторые из лекций предназначены для его учеников, которые покинули свои дома, чтобы присоединиться к сангхе (святая община), а другие - для последователей-мирян (тех, кто живет мирской жизнью и в то же время следует его учению).

Мы выбрали и включили в настоящее издание восемь лекций. Почему вы родились в этом мире; почему необходимо укреплять свой дух; как чудесно достигать просветления и высшего осуществления - это лишь

некоторые из тех важнейших знаний, которые вы почерпнете из этой

книги.

Возможно, сначала их будет немного трудно усвоить, особенно то, что предназначено для монахов и монахинь и носят слишком

специальный характер. В этом случае мы рекомендуем вам обратиться к двум другим книгам - "Высшее посвящение" и "Татхагата Абхидхамма".

Мы уверены, что эти книги откроют для вас изумительный мир истины, и вы откроете в себе новое, о существовании в себе которого вы никогда не подозревали.

Издательский отдел
АУМ Синрике
ноябрь 1981 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Лекция 1. Освобождение от злых страстей.

Условия для вхождения в высший мир.

Лекция 2. Самоотречение и предписания. Их великая
польза

Лекция 3. Совершать праведные поступки для
достижения счастливой жизни

Лекция 4. Четыре истины и двенадцать причин.
Подъем и падение душ

Лекция 5. Три движущих силы и Гуру

Лекция 6. К миру света. Отношения между
состоянием разума и стадией возрождения

Лекция 7. Дорога мудрого

Лекция 8. Следование Дхарме. К миру блаженства

ЛЕКЦИЯ 1

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ЗЛЫХ СТРАСТЕЙ

(Условия для вхождения в высший мир)

Многочисленные появления НЛО - угроза существ из космоса.

Начнем сегодняшнюю лекцию. Я однажды говорил вам о существах из космоса; они могут происходить из Неба Вырожденного Сознания (царство Асуров) или из Неба Игривого Вырождения. В любом случае, они стоят выше, чем люди.

Не так давно один журнал сообщил, что появились люди (или души) из открытого космоса, которые питаются различными веществами, наносимыми на кожу. Как ни странно это звучит, эти сведения совпадают с тем, что сказано в буддистском писании. А именно - что по мере поднятия мира на более высокий уровень, его

элемент последовательно меняется от элемента Земли к элементу Воды, затем к элементу Огня, а затем к элементу Ветра.

Пища на небесах - это Прана. Вы можете узнать это не только в писаниях Будды Шакьямуни или в палийских текстах, но и в других источниках. Прана усваивается через кожу. И поэтому упомянутые живые существа, отличающиеся от нас, пришельцы, могут быть Асурами.

Я слышал, что эти пришельцы едят суп из человеческого мяса. Это все равно, как люди едят мясо животных. В конечном счете, на мой взгляд, людям эти пришельцы пользы не принесут.

Первая причина, почему я говорю о пришельцах - это то, что НЛО стали часто появляться на Земле в последнее время, как вы знаете из телевизионных передач и журналов. И одним из главных факторов конца света будет то, сможем ли мы получить от них пользу или нет. Другими словами, поскольку пришельца превосходят нас в технологии, нам придется в целях защиты прибегать не к технологии земного уровня, а к более высокой технологии, чем та, которой располагают пришельцы, а одновременно нам надо продвигаться на нашем пути. Это основа.

Правильный выбор для будущего души

Многочисленные данные, включая информацию об НЛО, указывают, что нас контролируют с тем, чтобы мы не осознали смысла жизни.

Жизнь или смерть - это не самый важный вопрос. Я имею в виду, что все живые существа обречены на смерть. Важно другое - сможете ли

вы получить удовлетворение от смерти, связанное с тем, что вы

сможете свободно выбрать форму вашего возрождения по собственной

воле так же, как вы живете в нашем мире явлений, в человеческом

мире. После этого для вас уже не будет важно, умрете ли вы.

Но если вы не можете контролировать себя после смерти, то это все равно, что погибнуть в автокатастрофе - машина на полной скорости теряет управление и вашей душе уготован жалкий удел.

В своей основе послушание для тех, кто может провидеть мир после смерти, составляет одну из самых главных целей жизни. Более того, для них это все, пока они находятся в этой короткой жизни. Но это будет крупным риском, большой опасностью для тех, кто не может провидеть.

Если мир после смерти не существует, то послушник, не имеющий достаточного опыта, может подумать, что речь идет лишь о незначительной одноразовой страховке, которая нужна для того, чтобы провести повседневную жизнь в послушании и быть в состоянии отдать этому всего себя. Однако когда вы продвигаетесь в своих занятиях от ступени к ступени, ваше сознание становится просветленнее и начинается познание разнообразного трансцендентного опыта. Если вы не застрахуете себя, вы проведете жизнь в увеличении ваших желаний за счет активизации низшей чакры и будете утопать в преходящих удовольствиях. И это все. Вы не сможете достичь сверхчувственной радости и, кроме того, будете сожалеть о том, что вам придется умереть, потому что, как я говорил раньше, вы похожи на человека, сидящего в неуправляемом автомобиле.

Свобода от пяти накоплений захваченностей

Сказано, что Внешняя Форма сама по себе есть Ничто, или что Мир явлений отражает условия в Бардо. Другими словами, воздействия на наши пять органов чувств или на Пять Накоплений Захваченности (внешняя форма, воображение, построение опыта и различение) равнозначны пустоте или Бардо.

Предположим, что вас снедают низкие желания - сексуальные сны, сексуальные видеofilмы и сексуальные комиксы. Предположим, что вас искушает аппетитный запах. Это объясняет, что окружающий нас мир явлений и Бардо, переходная стадия,- это одно и то же.

Буддистское писание говорит, что уход от таких желаний и освобождение от такого влияния является главной целью практики и нашей свободы в истинном смысле этого слова.

Абсолютная свобода может быть завоевана путем укрепления духа против пяти накоплений захваченности, которые нас контролируют. В буддийской терминологии это называется "ся" (дословно - "отбрасывание") и означает отрешение, отъединение

человека от низких страстей, которые втягивают нас в бесконечную трансмиграцию. Поэтому мы не можем вести жизнь, полную истинного счастья и свободы до тех пор, пока мы не отрешимся от низменных страстей.

Например, любой банк даст в долг деньги Аум Синрике, если мы попросим. Тем не менее, мы никогда не занимаем деньги, хотя знаем, что если сделаем это, то сможем построить новые центры и собирать много людей. Но если мы займем деньги в банке, нам придется всегда оставаться под контролем банка. Я имею в виду, что нам придется идти не в том направлении, которое является желательным для Аум Синрике, появится необходимость в нецелесообразных с точки зрения религии действиях для того, чтобы вернуть долг.

Фактически мы и в мыслях не позволяем себе тратить денег больше, чем имеем, поскольку мы опираемся на добровольные пожертвования от последователей. Однако в рамках этих средств мы свободны от ограничений. Даже если мы потратим деньги на спасение

душ и потерпим неудачу, никто и ничто на нас не повлияет.

Точно

также, когда мы становимся рабами чувств или представлений и

застывших взглядов, мы обречены на возрождения с учетом их

ограничений в этом мире страсти или в Мире Форм, или в Мире без Форм.

А нашей целью является уход из мира трансмиграции. Когда мы достигнем самореализации и просветления, мы сможем достичь свободы, счастья и высшей радости в истинном смысле. Это наша цель. Это наше истинное счастье. И я думаю, мой долг и мое назначение как Ши

состоит в том, чтобы дать вам истинное счастье.

Истина Будды Шакьямуни сохраняет силу

Практика, послушничество состоит из трех шагов и может быть разделено на три части. Во-первых - для мирян, которые в любом случае связаны со мной, хотя остается вопросом, имеют ли они веру. Во-вторых - для преданных мирян, которые перешли в продвинутую

стадию практики после того, как они постепенно углубили свою связь со мной или с Ши. Третья - для тех, кто стал Самана (учеником) и стремится к достижению просветления.

Первые - это те, кто вступает в Аум Синрике и во всех случаях получает пропуск, позволяющий покинуть ад - Мир Голодных Демонов или Царство животных. Следующие - если они усердно служат как члены Аум. могут укрепиться духом, но они еще могут одновременно совершать и злые дела, поскольку они все еще живут в этом мире, который представляет собой прибежище злой кармы, и они приобретают пропуск в высшие миры, где они смогут достичь перерождения в этом Шестом Мире страсти, а затем идти по этой тропе уверенно и без остановок. И наконец те, кто стал монахом или монахиней, ведут жизнь в таком месте. где они могут совершать только благородные поступки, живут в условиях отсутствия зла, и таким образом они могут получить пропуск в Мир Форм, затем достичь высшего неба этого мира - Высшего Мира Причинности и конечной цели, Маха Нирваны после того, как они покинут наш мир страсти. Следовательно, эти три шага показывают достигнутый вами уровень практики.

Кстати, Удзигами (охраняющее божество) почитается в японском синтоизме, то есть можно сказать, что униженный, который когда-то имел власть, теперь почитается.

Удзигами - не более чем Асура. а Дивы (боги) в индийской йоге - это просто существа, которые достигли высшего царства в мире страсти путем все более последовательного творения добра.

С другой стороны, Ши стоят впереди всех, кто может добиться перерождения в один прекрасный день в Мире Форм или Мире без Форм за пределами мира страсти. Вы можете быть уверены, что Ши будут идти далеко впереди Дэвов.

Если мои слова неправда, то Дхарма, которой Будда Шакьямуни учил 2500 лет назад,- тоже была бы неправдой. Если то, что я говорю,- истина, то можно подтвердить, что Будда Шакьямуни учил истинной Дхарме. На самом деле, поскольку Ши развили свои способности в различных отношениях, приобрели разнообразный опыт и стали прибежищем верных, они наверняка будут впереди Дэвов.

Я надеюсь, что вы будете продвигаться как можно быстрее вверх по ступеням. Пусть даже на одну или две, и будете прилагать все усилия в практике чтобы достичь просветления.

Уход из мира желаний

Три вещи нужны для практики. В первую очередь, нужно руководство для того, чтобы достичь конечной цели. В этом плане, поскольку в Аум находятся Ши различных ступеней, они могут это руководство обеспечить. Во-вторых, нужно знать способы практикования. Это вы можете предоставить мне и Ши. И если вы будете следовать наставлениям, вы сможете достичь цели самым коротким путем. Наконец, для этого нужна энергия. Энергия - это достоинство и вы должны прекратить делать зло.

Когда вы приобретете эти три вещи - руководство, способы и энергию чтобы пользоваться ими, если вы предпримете огромные усилия и будете идти прямо к цели - просветлению, раньше или позже вы узнаете истинный смысл вашего рождения и жизни в этом мире, а также узнаете, как получить пользу от своих достоинств.

В любом случае, жизнь коротка. Каждый должен будет умереть в сто с небольшим лет, не позднее. Например, если я доживу до ста с чем-нибудь лет, вы можете подумать, что я прожил долго, но если бы я был просто старым человеком, весь приобретенный мной опыт был бы преходящим.

Я искренне желаю, чтобы вы посвятили себя служению, употребив на это все свои силы с целью достичь возрождения в Мире без Форм или в Маха Нирване.

Пока человек находится в этих Шести Мирах Страсти, он обречен в конце концов оказаться в аду, если даже когда-то родился в раю. Вот почему я хочу, чтобы с сегодняшнего дня вы творили только высшее добро, чтобы вы смогли вырваться из Шести Миров Страсти.

И я надеюсь, что вы достигнете просветления с сердцем посвященного или Бодхисаттвы, ежедневно думая о возрождении в высшем мире или о том, что вы будете человеком высокого духа или что вы осмелитесь возродиться в мире страсти для труда по спасению душ, если вам придется родиться в этом мире, но не забывайте отвращать от себя потоки злых чувств.

12 мая 1990 г., Осака

ЛЕКЦИЯ 2

САМООТРЕЧЕНИЕ И ПРЕДПИСАНИЯ

(Их великая польза)

Какая практика делает нас счастливыми? Какая практика делает нас несчастными?

В буддистских писаниях, в Саньютта Никайя есть интересная история. Однажды 2500 лет назад жил любимый ученик Будды Шакьямуни по имени Кумара Кассапа. Он был огнепоклонником и имел пятьсот последователей, но поверил в истинное учение Будды и его чудесные силы. И в конце концов он стал последователем Будды Шакьямуни.

Однажды, когда Кумара Кассапа посетил один город, он поспорил с градоправителем о существовании жизни после смерти. Поскольку градоправитель был убежден в том, что жизни после смерти быть не может, Кумара Кассапа поведал ему истину с помощью многих притч и аллегорий. И градоправитель поверил в конце концов в учение Кумары Кассапы и преподнес ему одно пожертвование. Но это пожертвование было не очень хорошим. Его подчиненный, который принес это пожертвование, рассудил, что он не возродится вместе со своим начальником, и сказал об этом вслух. Градоправитель, услышав слова своего подчиненного, призвал его к себе и спросил, почему он говорит такие слова. "Очень просто, господин,- ответил тот и сказал% хотите ли вы съесть то, от чего отказались в пользу других? Или надеть ту одежду, которую отдали?" Градоправитель ответил% "Я не ем ту пищу и не надеваю ту одежду, которую отдаю другим". "Тогда почему вы отдает другим ту одежду и ту еду, которые не нужны вам?" -"А можешь ли ты предложить мне иное?" -"Конечно, господин". Подчиненный достал свой кошелек и все принадлежавшие ему немалые деньги роздал людям. Этими поступками он смог заслужить возрождение на небесах, а градоправитель воплотился в полубога, демона, пожирающего людей.

История интересна тем., что она дает хороший пример того, что надо накапливать заслуги, отдавая другим то, что дорого для вас, или путем Бхакти (добровольная работа) с целью достичь истинного счастья, а также чтобы добиться возрождения в высшем мире можно только в соответствии с заслугами.

Вера в истину и в послушание - воздвигайте истину в себе

В эти дни Аум Синрике расширяется и имеет последователей самых разных уровней. Однажды меня спросил один член нашего общества, почему он не изменился к лучшему, хотя он находится в Аум уже шесть месяцев. Я спросил его, практикует ли он в качестве Ши, достигшего уровня Кундалини Йоги, как я ему советовал, и копит ли он добрые дела.

Он ответил, что не может этого делать. Тогда я спросил, почему он не может этого делать и есть ли у него достаточно времени для этого. Он сказал, что причин он не знает, но просто не может.

Заслуги - это как бензин для автомобиля, не правда ли? Это знает каждый, кто внимательно изучает наше учение. Как ни прекрасен был бы автомобиль, он не сдвинется с места, если нет бензина. И тот человек, который задавал мне вопросы, забыл заполнить бак в своем автомобиле, но жалуется, что машина не трогается с места.

Почему же некоторым не удается копить добрые дела? Потому что не всем хватает мужества. Как говорят буддистские писания и как этому учу и я,- когда некто оказывается внезапно в трудном положении или переживает трудные времена, кто может помочь ему? Он сам? Или истина? Или преходящее ложное учение? Если вы скажете, что можно найти помощь в себе самом, вам надо тренировать волю, чтобы усовершенствовать себя.

Если вы верите в истину, проповедуемую гуру или Ши, вам постоянно следует упражнять мужество. Вам следует подчиняться указаниям и тщательно выполнять их, особенно если вас осаждают трудности.

А если вы верите в ложное учение, вам это может помочь на короткое время, но помните, что более тяжелые страдания обрушатся на вас позже. Люди однако так не думают. Представьте себе человека, который следует ложному учению. Когда после преходящих проявлений пользы он сталкивается с ужасными событиями, он испытывает озлобление против того религиозного общества, в котором он состоит. В таких случаях люди обычно сердятся не на собственное невежество, а на религиозную общину.

С чем мы можем сравнить ложное учение? Думаю, что его можно сравнить с разбойником. Если мы заплатим разбойнику, он выполнит наше желание. Но при этом он вступает с вами в

нежелательные отношения. а позже вам неизбежно придется тяжело страдать.

Истина не дается никому просто так. Она зависит от собственных усилий каждого. То есть когда вы верите в Истину, нужно упражняться в отречении от того, что для вас ценно, нести истину другим и следовать десяти заповедям, чтобы показать, что вы истинно верите.

Это довольно трудно. Но когда истина укоренится в вашем сознании, у вас достанет сил одолеть любого дьявола и пренебречь любыми страданиями. Какой путь вы выберете?

Самоотречение в пользу истины - лучшее самоотречение

Счастливыми нас делают шесть высших истин. А если говорить о монахах или монахинях, то счастье приносит восьмеричный святой путь. Тогда какое послушание требуется от вас, последователи-миряне, чтобы вы смогли стать счастливыми? Есть три вида самоотречения и десять буддистских предписаний.

Что это за три вида самоотречения? Это отречение от денег и от ценностей, отречение от удобств и проповедь истинного учения.

Прежде всего, какие силы дает отречение от денег и ценностей? Оно имеет три значения. Во-первых, передача их школе, детскому саду или больнице дает наименьший эффект. То есть в этом случае происходит отречение в пользу общественного труда. Поскольку в нынешних высших слоях общества нет последователей истинного учения, почти все большие политические деятели (Японии) оказались вовлечены, например, в скандалы с *utpfrjuysvb edjkmtybzvb* (?), социальной проблемой сегодняшнего дня.

Как вы понимаете, пожертвования людей попадают в руки получающего или тратятся или тратятся им на собственные нужды. Даже если их пожертвование тратится на сооружение больницы, оно послужит для того, чтобы кто-то получил прибыль. потому что никто там не следует истине. Поэтому ценность такого жертвования может быть обеспечена лишь в том случае, если жертвователь в своей будущей жизни станет директором больницы или школы.

Второй вид жертвования - беднякам Африки или Юго-Восточной Азии. Японский буддизм столь широк, что не различает отдельных видов жертвований, хотя разница между ними существует.

Если вы жертвуете беднякам в чужой стране, то кто-нибудь обязательно поможет вам в вашей будущей жизни, если вы будете страдать от голода. И ценность второго вида отречения в сто раз выше, чем первого.

В-третьих, есть пожертвование организациям, которые исповедуют истину, что случается редко. потому что истинной является организация, которая следует на деле Шести Высшим Истинам или Восьмеричному Святому Пути. И эти организации хорошо используют пожертвования, потому что употребляют их на проповедь истинного учения. Поскольку это пожертвование имеет своей целью усовершенствовать людей и направить их на пути высшей духовности, сказано, что это лучшее пожертвование. Его ценность в сто раз выше, чем второго и в десять тысяч раз больше, чем первого.

Какую пользу это принесет вам? Ту, что вы сможете в будущем идти к истине многими путями. А когда вы столкнетесь с трудностями вы получите озарение или правильные советы от других. Следовательно, это лучший из возможных способов отречения от денег и ценностей.

Отречение от удобств и проповедь истинного учения - освобождение от страданий

Какую пользу приносит другой вид отречения - отречение от удобств? Это отречение, при помощи которого вы обретаете умиротворение в будущей жизни. Она также имеет три значения.

Во-первых, наименее эффективным является умиротворение других любым пригодным с вашей точки зрения способом, когда вы сами не страдаете. Второй, немного более эффективный способ - дать другим страдающим намного большее умиротворение, чем имеете вы сами, в то время как вы тоже испытываете страдание. Третье, самое эффективное, дать другим умиротворение в то время как вы сильно страдаете.

Предположим, что первый вид дает девять очков, тогда второй - в сто раз полезнее, а третий - в тысячу раз. Потому что чем больше вы страдаете, тем более благоприятные условия вы создаете для совершенствования ил развития своего внутреннего мира, а это очень важно для перевоплощения. Поэтому третий путь - наилучший.

Третье - это проповедь истинного учения. есть два случая. Первый - распространять истинное учение, второй - распространять ложное учение. Если вы распространяете ложное учение, вы будете искушаемы ложью в своей будущей жизни. Более того, вы войдете в ложный поток и не сможете уйти из мир страданий.

Однако если вы посвятите себя проповеди истинного учения любыми путями, многие люди предложат вам соединиться с ними в лоне истины. Таким образом, на этом пути вы сможете правильно реализовать себя и в один прекрасный день достичь просветленного состояния.

Три вида самоотречения

1. Отречение от денег и ценностей (Дзай-сэ)
 - в пользу социального вспомоществования, такого как детские сады или больницы;
 - в пользу голодающих;
 - в пользу организаций, следующих Истине.
2. Отречение от удобств (Ансин-сэ)
 - внимать страдающему, когда вы сами не страдаете
 - внимать страдающему, когда вы сами немного страдаете
 - внимать страдающему, когда вы сами очень страдаете
3. Проповедь истинного учения (Хо-сэ)
 - Распространять истинное учение
 - Распространять ложное учение

Предписания поступков для богатой и мирной жизни

Есть десять буддистских предписания. Если вы не убиваете, а любите все живое вокруг себя, окружающие вас люди полубоят вас, ваш внутренний мир будет спокойным и вы проживете долгую жизнь. Более того, вы возродитесь на небесах.

Если вы не крадете, но практикуете пожертвования другим, вы получите благословение в материальном плане. Потому что карма жадности искушает нас разбрасывать деньги. А ненасытный ум является причиной бесконечных желаний. И в конечном счете мы истратим все свое небольшое состояние.

Если вы займете деньги у ростовщика или в банке, вы можете утонуть по шею в долгах и стать в конце концов нищим.

Однако если вы не прячете деньги и не воруете, а жертвуете, то в этом случае вы поймете, что именно это правильный образ действий. Вы сможете удовлетвориться даже немногим. А жертвуя деньги из своей месячной зарплаты, вы сможете принести удовлетворение своему внутреннему миру.

Кроме того, поскольку вы не будете разбрасывать деньги впустую, вы сможете употребить свои финансы наилучшим образом, если наступит момент нужды. Или - поскольку все вокруг будут вас любить - вы естественным образом получите ценные подарки. В этом и состоит логика заповеди "Не укради, но отдай".

Третье - это прелюбодеяние. Если состоящий в браке не вступает в связь с третьим человеком, но остается со своей женой или мужем, то для него или для нее нет причин чувствовать свою вину. Следовательно, он или она будут ощущать умиротворенность. Поскольку муж любит только жену, а жена любит только мужа, муж и жена будут хорошо ладить друг с другом. То есть если вы не будете прелюбодействовать, ваш внутренний мир всегда будет спокоен, а ваша семья всегда будет счастлива.

Предписания для речи и сознания - к высшему умиротворению
духа

Что произойдет, если мы не будем лгать?

Наш мир делится на три части - мир причин, астральный мир и мир явлений. Слова относятся к астральному миру. Каждый раз, когда мы говорим неправду, наш астральный мир темнеет. Следовательно, в мире явлений совершаются неправильные поступки, и в конце концов мы оказываемся бне в состоянии отличить хорошее от плохого и уподобляемся слепцам.

Если мы не лжем, то содержание астрального мира ничем не отличается от мира явлений. Следовательно, все, что мы говорим, происходит на самом деле. В этом случае мы полностью отрешаемся от пустых разговоров и от враждебных речей, произнесения слов, которые вызывают вражду между двумя или более людьми, жадность, гнев и невежество.

Мы не должны заниматься пустой болтовней, дурно говорить о других или произносить вещи, вызывающие враждебность между людьми, а, напротив, говорить слова, которые помогают людям жить в гармонии и вызывают сочувствие друг к другу.

У нас на уме не должно быть жадности, но, напротив, мы должны культивировать в себе готовность творить добро. Мы не должны ненавидеть, а, напротив, должны желать другим духовной зрелости. Мы должны держать в мыслях только правду. Если мы постоянно будем следовать этим заповедям, то достигнем высшей умиротворенности и высшего счастья.

К моему глубокому огорчению, я не располагаю достаточным временем, чтобы объяснить вам все предписания, как бы подробно я ни говорил о некоторых из них.

Если вы не говорите о других плохо, но пытаетесь найти в них достоинства и хвалить их, то вы будете любимы и уважаемы всеми.

Если вы не говорите вещей, вызывающих вражду между людьми, но разговариваете так, что люди могут найти общий язык, у вас будет много друзей, самых лучших друзей.

Если вы уничтожите в себе алчность, то воплотятся ваши желания о материальных благах.

Если вы прекратите ненавидеть и забудете, что такое гнев, рождающийся из ненависти. то вы обязательно возродитесь на небесах*

Если вы отринете от себя невежество и будете следовать истине, то в один прекрасный день вы достигнете высшего просветления.

Любой из нас может получить огромную пользу от трех видов отречения и десяти буддистских предписаний. Будете вы им следовать или нет, зависит только от вас.

На сегодня на этом закончим.

16 апреля 1989 г., Саппоро

ЛЕКЦИЯ 3

СОВЕРШАТЬ БЛАГОРОДНЫЕ ПОСТУПКИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ

Взгляды буддистов на мир - шесть миров желаний и мир богов

Прежде всего я хочу рассказать о взглядах на мир в буддизме и индийской философии. Мы родились в четвертом снизу мире в Шести мирах страсти, которые основаны на таких наших желаниях, как плотские желания, аппетит, высокое положение и слава.

А Небо, обитель богов, является высшим миром из Шести Миров Страсти и делится на шесть частей. Низший мир на небе - Первое Небо

- является более материальным, многомерным миром богов и называется Шитенно (Четыре Великих Короля, которые охраняют четыре угла неба - восток, запад, юг и север).

Выше его находится Тайсаку-Тэн, который также называется Сан-дзю-сан-Тэн (небо тридцати трех богов), в котором каждый бог защищает свой мир с помощью силы.

Следующий - Шихай-рутен-сохсей-Тэн (Энма-Тэн) или Яма-Тэн в терминах йоги. Король Энма судит людей после смерти.

Выше Шихай-рутен-сохсей-Тэн (Близнецы, управляющие трансмиграцией) находится Куго-Тэн или Ку-Тэн. Говорят, что обители богов находятся не на земле, а в воздухе.

Йоретан-Тэн (Неравнодушные, или Тушита-Небо) находится над Близнецами, управляющими трансмиграцией, и представляет собой мир, в котором живут Бодхисаттвы буддизма или посвященные в истину, которая существует помимо буддизма.

Пятое небо называется Созо-манжоку-
Тэн (Созидательное
удовлетворение), где можно создавать все, что угодно по
собственному желанию.

Шестое небо - Иташит-идзитсу-созо-йогобу-мандзоку-джуджи-Тэн (Дающие Наслаждение Другим, имеющие Божественные Силы). Это удобный мир, в котором не только обитатели этого Неба способны создавать вещи по собственному желанию, но и другие, кто попадает в него, могут придумывать и создавать вещи для других по собственному усмотрению.

Небо счастливого перерождения

Шестое небо	- Дающие Наслаждение Другим, имеющие
Божественные Силы	
Пятое небо	- Созидательное Удовлетворение
Четвертое небо	- Неравнодушные
Третье небо	- Близнецы, управляющие Трансмиграцией
Второе небо	- 33 Божества
Первое небо	- Четыре короля (Восток) - сила (Юг) - рост

(Запад) - Небо Нага
(Север) - защита простых людей
от увечий

Высший Астральный мир - связь с существованием

Высший Астральный мир находится над миром страсти (частью неба или царства Форм в буддизме) и называется Священным Небом (Небом Брахмы на индийском языке).

Говорят, что люди, которые тесно привязаны к своей жизни, другими словами, имеющие "Тораваре " (существование,) привязанность к

их собственному существованию, вновь рождаются в этом мире. А так

называемая "земля многих Будд" существует над нашим миром.

Выше Высшего Астрального мира существует еще 17 миров, как это рассматривается буддизмом, или 7 миров согласно йоге. Различие в цифрах связано с классификацией, поэтому можно считать, что существуют одни и те же миры.

Строение Вселенной

Маха Нирвана

Высший Мир без Форм

Средний

Высший Мир Форм

Мир без Форм

Мир страсти

Низший Мир Форм

Низший Мир без Форм

От Неба Вырожденного Сознания до Ада

Ниже Неба, как говорят, находится Небо Вырожденного Сознания (Мир Асуров), который граничит с небом и существует под землей.

Обитатели Неба Вырожденного Сознания очень усердны, но они снјkm ghjybwfntkmys, что остерегаются накапливать благородные дела. Соответственно, поскольку им не хватает благородства, им приходится оставаться под землей. Более того, они завидуют обитателям Неба. Поэтому причиной возрождения в Небе Вырожденного Сознания является зависть.

Мир людей находится ниже Неба Вырожденного Сознания . Это мир, основанный на привязанностях. Вам может нравиться ум,

склонный к привязанностям, но это не касается практикующих, которые рассматривают вещи как они есть.

Позвольте объяснить. Есть две вещи или два человека. Предположим, что первая из этих вещей - более ценная. Но если вы испытываете привязанность ко второй вещи, то она кажется вам более ценной. Это следствие привязанности или симпатии. Поэтому мир человека является четвертым, считая снизу.

Третий мир, считая снизу,- мир животных. Животные, несмотря на их малое благородство, находятся в постоянном поиске удовольствий. Вы поймете, что это верно, если внимательно понаблюдаете за ними.

Мир Голодных Духов располагается ниже Мира Животных. Это мир, в котором возрождаются алчные люди. Их алчность вызывает в этом мире состояние боли. Например в тот момент, когда обитатель Мира Голодных Духов кладет в рот пищу, его желудок охватывает пламя, и он страдает. Или, когда он берет пищу, он обнаруживает, что пища превращается во что-то другое. Это мир "майи", иллюзии.

Ад, низший из миров, делится примерно на три части. Горячий Ад создан нашим гневом, порожденным ненавистью. А наш холодный гнев, порожденный ненавистью, создает Холодный Ад. Когда мы ненавидим и мучаем других, создается Ад Боли или Ад Игл.

Такова структура трех миров% они называются Айо Кукай (Мир страсти), Кейджо-Кай (Мир Формы) и Хи-Кейджо-Кай(Мир без Форм) в философии буддизма, а в йоге они соответствуют Большому Миру, Астральному Миру и Миру Причин.

Следовать Истине, чтобы достичь счастья

Какое поведение делает нас счастливыми в этой жизни, а какое - даст нам возможность заново родиться для более счастливой жизни в другом мире? В истинной Дхарме благие последствия следования истине состоят в следующем; во-первых, вы становитесь богатым. ВЫ можете сказать% "Это странно, Учитель Асахара. Мы теряем деньги, когда отрекаемся от них, поэтому мы не можем разбогатеть". Или% "Чтобы заработать деньги, мы лучше займемся работой по найму, чем будем совершать Бхакти".

Подождите говорить, сначала подумайте. Подумайте, всегда ли вы покупаете вещи потому, что в них нуждаетесь. Вспомните о

случаях, когда вы неправильно тратили деньги и время. Предположим, некто начал свое дело. Поскольку он хочет расширить его, он берет заем в 100 миллионов йен. Он получает доход в 50 миллионов йен. Он платит 10 процентов в качестве платы банку и 45 миллионов в качестве зарплаты служащим. Если он не берет займа, то он получает доход в 5 миллионов йен после того, как заплатит 45 миллионов служащим. Поэтому мы говорим, что он ведет дело правильно. Но он должен добавить к этому 10 процентов ставки по займу и заплатить в сумме 55 миллионов. Поэтому чем дальше он ведет дело, тем больше он залезает в долги. Если мы видим мир неправильно, то мы вступаем в долговой ад.

Чего вы добиваетесь праведными делами

Это лишь крайний пример, но лишь подумайте, тратите ли вы деньги напрасно в вашей повседневной жизни, платите ли вы деньги, которые потом принесут вам ущерб. Если вы начнете следовать истине, вы не потратите денег напрасно и не понесете ущерба. Более того, вы расширите кругозор и будете знать, сколько вам достаточно, даже если вы не слишком обеспечены материально. Постепенно вы начинаете вести жизнь, полную благородных дел.

Вы сможете увеличивать накопления добрых дел по мере того, как вы будете получать доход или завоевывать доверие других, сможете вести мирную семейную жизнь и приобретете широкий кругозор. Люди, которые занимаются бизнесом, в результате правильных суждений и широкого кругозора, встретят хороших деловых партнеров и будут счастливы.

Второе достоинство состоит в том, что широкий кругозор принесет вам известность, поскольку окружающие будут о вас хорошо отзываться. Я не думаю, что вам нужны более длительные объяснения.

Далее, в чем состоит третье достоинство? Если вы все время следуете истине, то вы не только обретете известность, но и займете более высокое положение. Потому что коллеги будут вас рекомендовать.

А если вы сможете аккумулировать намного больше достоинств - это звучит неправдоподобно, хотя я считаю, что это возможно, - то вы сможете встать во главе некоей мощной организации. Или родитесь заново президентом или королем.

Затем, если вы накопите огромные запасы достоинств, то сможете возродиться Величайшим Благороднейшим Королем и будете править так, что ваши подданные будут счастливы от ваших достоинств.

Если вы будете накапливать достоинства еще дальше, то возродитесь в Мире Четырех Великих Королей (первое Небо) или в Мире Индры, главного бога на Небе 33 богов (второе Небо), в соответствии с вашими достоинствами.

А если вы и дальше будете накапливать достойные поступки, то станете монахом и достигнете высшего просветления и возродитесь в качестве Будды.

Игривое вырождение

(небо)

Небо вырожденного сознания

(мир Асуров)

Мир Человека

Мир животных

Мир голодных духов

Ад

Добродетельные поступки и улучшение окружающей среды

Такие явления как результат праведности описаны в буддистских текстах. Я думаю, что если окружающий нас мир не меняется, то бессмысленно все остальное.

Если мы накапливаем те достоинства, которые должны накапливать, это принесет нам заслуги, о чем я уже говорил. Тем не менее, у нас есть наша собственная карма - хорошая и плохая. Когда преобладает карма зла, то требуется много времени, чтобы получить вознаграждение, даже если мы накапливаем достойные деяния. Это все равно как с сырыми дровами. Трудно разжечь из них костер, если не набросать много древесного угля. Огонь запылает, если только достичь определенной температуры.

Достоинства преобразуются следующими путями. Если нас поглощает плохая карма, то мы не увидим плодов от наших достойных поступков, пока они не достигнут определенного уровня, словно древесный уголь в сырых дровах. Но если мы не думаем об этом и продолжаем набрасывать уголь достоинств в сырые дрова, в один прекрасный день дрова высохнут и внезапно воспламятся.

Едва огонь займется, он тут же вспыхнет ярким пламенем. Такова теория добродетели.

Праведные поступки - три категории

Праведные деяния позволяют вам вести счастливую жизнь не только в этой жизни, но и в следующей. Это основа любого учения, берущего начало в индийской философии.

Но что тогда такое праведные поступки? Они делятся на три категории, три самоотречения, пять заповедей и семь правил правильного поведения.

Прежде всего, в чем состоят три отречения? Это%
1)практиковать благотворительность; 2)давать утешение другим;
3)распространять истинное учение.

Во-вторых, в чем состоят пять заповедей? это% не убий живого существа, не укради, не прелюбодействуй, не лги, не пей алкоголя.

Последнее, семь правил правильного поведения- не убивай, но будь добр к другим. Не укради, но отдай. Не растрачивай сексуальную энергию. Не лги, но говори правду. Ешь один раз в день. Есть по утрам - это лучший из вариантов. Спи на жесткой постели. Современная медицина тоже доказывает, что сон на жесткой постели предохраняет от люмбаго и физического старения. И откажись от алчности в мыслях.

Мир абсолютного счастья

Занимающийся такой практикой будет благословлен. У него поправятся финансовые дела, он получит известность, займет более высокое положение, станет высшим лицом в какой-либо организации, возродится в качестве правителя, а затем как "Тэнрин-сэйю" (Могущественнейший и Благороднейший Правитель), как один из четыре Правителей в первом Небе, а затем как Индра, главный бог Неба 33 богов.

После повторных возрождений он в конце концов отречется от мира и станет монахом, обретет просветление за счет следования по истинному пути и заново родится на Небе Близнецов, Управляющих Трансмиграцией, Неравнодушия, Созидательного Удовлетворения, Доставляющих Радость и Обладающих Божественными Силами, и на Небе Брахмы. В конечном счете от отречется даже от желания жить в качестве Брахмы и возродится в Маха Нирване, в мире абсолютной свободы, абсолютного счастья и абсолютной радости. Это все

неотъемлемые черты Маха Нирваны с точки зрения буддистов.

Приступайте немедленно, чтобы получить великое
благословение

Вам может показаться трудным идти по истинному пути. Но говорю вам, что если вы будете заниматься благотворительностью и следовать наставлениям - пусть даже только половине их - вы получите великую выгоду.

Нет никакого смысла в вере, если вы только слушаете мое учение и ничего не делаете. Давайте начнем сегодня же.

22 апреля 1989г., Йокагама

ЛЕКЦИЯ 4

ЧЕТЫРЕ ИСТИНЫ И ДВЕНАДЦАТЬ ПРИЧИН

(Подъем и падение душ)

Сегодня я хотел бы обсудить "Четыре истины и 12 связей причинности (происхождение 12 условий)".

Учение, называемое Четырьмя истинами и Двенадцатью условиями, Будда Шакьямуни изложил вскоре после того, как он достиг просветления; это одно из самых замечательных учений. Существо его в том, что три гуны, составляющие энергию мира явлений, а именно - Тамас, Раджас и Саттва - являются причиной наших страданий.

Почему они являются причиной наших страданий? Потому что они - компоненты Трех Страданий.

Что такое Три Страдания? Первое - основное страдание, то есть физическая боль или болезнь ума. Второе - страдание, которое вы испытываете тогда, когда удовольствие перестает доставлять вам удовольствие. А третий вид страданий - это когда вы не можете получить какую-то вещь, которая могла бы принести вам удобство или счастье; страдание от того, что вы не можете получать того, что хотите. Это Три Страдания. А три гуны - это составные части этих страданий.

Следовательно, установлено определение того, что этот мир является миром страданий. А когда чье-то истинное "Я", отягощенное тремя гунами, совершает Три Действия - ума, речи и тела - образуется основа для страданий.

Представьте человека, в котором зародилась алчность. Он хочет получить прибыль за счет других. Если бы не его алчность,

конфликте с другими у него не было бы. Поэтому мы говорим, что причина его страданий - в его уме; его ум и стал причиной его страданий.

Ваши страдания вызваны одним из Трех Действий. И вы можете избавиться от этих трех страданий либо отказавшись от действий, либо победив страдания.

Используя термины йоги, страданий можно избежать, лишь избежав действие трех гун. А способ сделать это - Восьмеричная Священная Тропа или "Восемь Путей Истины"

Правильные наблюдения, основанные на Четырех Истинах

Вчера я был в Осаке и выступал с лекцией на собрании Фэ-ва. На этом собрании был человек, который прочел работы г-на С.Г. Он сказал мне% "Я хотел бы следовать Восемью Путями Истины, которые проповедует С.Г."

Послушайте внимательно. Это очень важно. Я сказал% "Понимаю. Позвольте спросить вас. Считаете ли вы, что вы можете следовать

Восьми Путям Истины в нашем современном обществе, если вы не откажетесь от вашей обычной жизни и не станете монахом?" Он ответил% "Да". "Хорошо, позвольте задать еще вопрос. Что такое Правильные Наблюдения?"- спросил я. Он ответил% "Это значит наблюдать правильно". "А что такое наблюдать правильно?"- спросил я. Он не ответил.

Правильное наблюдение - это способность смотреть на вещи с соблюдением Четырех Истин. Это и есть Правильное Наблюдение. Другими словами, надо узнать, что наш мир - это мир страданий. Независимо от того, что мы делаем, одновременно мы создаем себе страдания. И мы можем избавиться от него либо отрешившись от страдания, либо победив его. Способ отрешиться от страдания - Восьмеричная Священная Тропа.

Когда я объяснил ему это, он сказал% "Тогда единственный способ идти по этому пути - стать монахом". Когда я сказал, что это так, он был смущен. Смешно, правда? Он сказал, что хочет идти Восемью Путями Истины, а когда узнал, что для этого должен стать монахом, он смутился.

В любом случае, Правильное Наблюдение - это способность смотреть на вещи с этой точки зрения.

Падение Истинного "Я" - загрязнение тела, речи и разума

Что такое Правильное Мышление? Думать правильно означает думать примерно так% все начинается с полного невежества и все проходит по цепи отношений следующим образом% Три Действия (Антимистическая Сила), Астральные Впечатления (создание опыта), Пять Собраний (отличение), Шесть Органов Чувств (элементы мышления и форма-внешность), Сознание (Шесть элементов чувств и объекты их приложения), Контакт (прикосновение), Понимание (ощущение), Привязанность (желание), Закрепление(владение) и Существование (бытие).

Потом все заканчивается в таких проявлениях, как% Рождение, Старость (старение), Смерть, Скорбь, Нищета, Страдание, Агония,

Проблемы. Здесь начинается дорога к просветлению. Оно начинается нахождением убежища, затем следует практика, направленная на пробуждение Кундалини, а затем действительное пробуждение Кундалини, Экстаз, Удовлетворение (радость), Совершенное Расслабление (спокойствие), Совершенная легкость и комфорт (легкость), Самадхи, Всепонимание, Взгляд, Уход (отречение от этой жизни), Покидание Желаний (отречение от привязанностей) и заканчивается Просветлением. Это и есть Правильное Мышление.

Что такое фундаментальное невежество (Анти-мистическая сила)? Это значит, что мы не можем осознать наше истинное "Я" вследствие загрязнения нашего тела, речи и ума. Мы похожи на грязное зеркало, которое не способно отразить свет, или на линзу, которая не пропускает свет.

Затем приходит сознание (способность различать) или Астральные Впечатления. Мы получаем шесть ложных источников сознания - зрительные, слуховые, осязательные, вкусовые, чувственные и нечувственное сознание.

Не правда ли, что это становится несколько сложным?

Сутры Агама

- это писания Хинаяны и Происхождение Двенадцати Условий, то есть существо этих сутр, является довольно сложным для понимания. Сего дня невежественные люди говорят, что Махаяна

выше, чем Хинаяна, и это верно, но я всегда говорю, что основой Махаяны является Хинаяна.

Неверные знания - туманное зеркало

Давайте вернемся к сознанию (способности различать). На основании неверного знания мы создаем Пять Собраний (Мео-Сики- Элемент Мысли и Формы-явления). Знак Мео воплощает четыре элемента Пяти Собраний (Пять Концентраций Понимания): пять чувств (Чувствование), поверхностное знание (Воображение), глубокое знание (Формирование опыта) и суждение (способность различать) влияют на эти элементы.

А потом начинают действовать Шесть Органов Чувств (Шесть Элементов Чувств и Предметы Их Воздействия). Другими словами, человек начинает вырабатывать ложные реакции.

Рассмотрим пример. Вот г-н А. У него есть лицо с глазами и носом; у него также есть руки и ноги. Некоторые могут считать, что он красив, другие будут считать его уродливым, а третьи - ни тем, ни другим. Это случается вследствие того, что шесть знаний (Способность различать) уже накопили неверные знания, они в свою очередь влияют на Пять Собраний (Пять Концентраций Понимания), а они влияют на Шесть Органов Чувств (элементов).

Мы начинаем вступать в контакт с окружающим миром. Эта фаза называется Контакт (Прикосновение). И объект наших контактов - это предметы Мира Явлений. Мы вступаем в контакт при помощи зрения, слуха, обоняния, вкуса, осязания и нечувственным путем - это означает идеи и концепции.

Просветленные люди - одна сотня из сотен и одна тысяча из тысяч

- смотрят на вещи также. Это можно сравнить с сотней зеркал. Когда они отполированы и не имеют пятен, они отражают те же предметы, независимо от размера.

Но если на них пятна в разных местах и если зеркала окрашены в разные цвета, то отражаемое изображение будет совсем другим. Здесь то и вступают в действие Шесть Органов Чувств. Это уже проблема для осязающего. Следовательно, есть неизбежное, рождающееся в ходе контакта.

А затем идет Привязанность (Желание). Мы можем чувствовать привязанность к видимым предметам, к звукам, запахам, вкусам, прикосновениям или идеям. И вследствие Привязанности мы оказываемся в ловушке.

Четыре Понимания - формирование бытия

Вот желание. Предположим, что оно делает вас счастливым. Вот апельсин, и предположим, что его кто-то увидел. Он подумал, что апельсин доставит ему удовольствие, он думал, что апельсин чрезвычайно вкусен. Но есть другой, которому апельсин показался горьким. Поскольку этот другой не любит горького, апельсин показался ему источником страданий. И это все, что может принести нам желание.

Вот снова апельсин и вот некто, кто считает, что апельсин приносит людям вред. Когда он увидит апельсин, то, естественно, решит, что есть его не следует. Это фиксация на запрете.

Когда некто считает, что то или иное учение или концепция выше или ниже, то у него фиксация на учении. У другого есть фиксация на концепции.

Другой пример фиксации - когда некто думает, что вот это правильно, а вот это неправильно. Либо что вот этот поступает правильно, а вот этот - неправильно. И это называется фиксацией на "Я".

Есть еще случай фиксации на красоте вещей. Из-за этих фиксирований, поскольку именно мышление делает три гуны воплощением мира, такой мир появляется везде. Это способ Бытия. Это такое состояние, когда не существующее в реальности все же есть.

Все исчезает - страдания смерти и старости

Неизбежным является, что когда-либо существование (Бытие) должно начаться. Затем оно поддерживается, а в конце-концов должно окончиться. Мы все рождаемся и входим в это состояние Существования (Бытия); мы все входим в Существование (Бытие). Поэтому мы все проявляем себя, поддерживаем свое существование и в конце концов исчезаем.

Что происходит потом? Мы испытываем старость и смерть. Мы разрушаемся и мы исчезаем. Мы должны учитывать, что даже самолеты терпят аварии из-за усталости. Мы считаем, что металлы

не меняются, но это не так. Нержавеющая сталь считается способной вечно противостоять ржавению, но на самом деле она ржавеет

В общем, нет ничего постоянного в этом мире. Не думаете ли вы, что полупостоянство фальшиво? Потому что полупостоянство не постоянно. Тем не менее, полупостоянное, то есть то, что существует долго, существует в этом мире. А такого, что не исчезает в этом мире, не существует. Поэтому мы страдаем от старости, мы страдаем от болезней, мы страдаем от смерти. И мы страдаем от горя, агонии, нетерпения и другого каждый день своей жизни.

Очищение тела, речи и ума - к хрустальному миру света

Что нам следует делать, чтобы уничтожить страдания? Ответ в том, что нужно уничтожить наше бытие (Рождение), перестать рождаться в нашем мире. А что делать нам, чтобы уничтожить свое бытие (Рождение)? Для этого нужно уничтожить состояние Существования (Бытия). Чтобы уничтожить состояние Существования (Бытия), нужно избавиться от фиксации (Увлечения). А чтобы избавиться от фиксации (Увлечения) нужно устранить Привязанность (Желание). Чтобы устранить Привязанность (Желание) следует устранить Шесть Органов Чувств (Элементы и предметы их влияния). Вот почему йоги практикуют Пранаяму и другие аналогичные упражнения. Они закрывают глаза, уши и носы, чтобы ослепить свои чувства. Это означает избавление от фиксации на зрении, слухе, обонянии и осязании. А что нужно делать, чтобы избавиться от Шести Органов Чувств? Мы должны уничтожить Пять Концентраций (Элементы Ума и Формы-Явления). Чтобы уничтожить Пять Концентраций (Элементы ума и объекты их воздействия), мы должны уничтожить Знание (Способность различать). Чтобы уничтожить Способность различать, нужно избавиться от Трех Действий (Формирование Опыта). Чтобы избавиться от Трех Действий (Формирование опыта), следует не остановить их, а очистить; очищать их до тех пор, пока они не будут очищены тщательно. Здесь-то и выступают на сцену Восемь Путей Истины или Десять Советов.

Например, очищению тела способствуют заветы -- не убий, не укради и не прелюбодействуй. Очищению речи -- не солги, не

сквернословь, не говори пустых слов, вызывающих вражду. Ум нам очищают -- не будь алчным, не гневайся, не отрицай истины.

Восьмеричный Святой Путь - это система, позволяющая следовать этому каждый день. А когда Три Действия (Формирование опыта) уничтожены, уничтожены и Основы Невежества. Когда уничтожены Основы Невежества, мы достигаем хрустальной чистоты. А когда мы достигли хрустальной чистоты, мы достигли абсолютного счастья, свободы и радости, поскольку мы можем видеть вещи такими, какие они есть. Это и есть Закон Цепи Двенадцати Отношений (Истоки Двенадцати Условий).

Совершенствование в буддизме Хинаяны

- уничтожение алчности, гнева и невежества

Теперь, когда мы узнали, что такая система существует, что нам следует делать конкретно? Здесь на сцену выступает процесс Йога Кундалини. Это подробно объясняется в книге "За пределами жизни и смерти".

Вы находите убежище от страдания, если
вы будете

совершенствоваться. Этим вы пробудите Кундалини и придете в состояние экстаза, затем в состояние Удовлетворения (Радости), Совершенного Расслабления (Покоя), Совершенной Легкости и Удобства (Легкости), а затем Самадхи.

Ценность Самадхи в том, что это, как минимум, состояние, в котором ваши телесные функции и ваша речь отдыхают. И тогда вы знаете все -- это Всезнание (Строго Ученый Взгляд).

Итак, вы отрекаетесь от этой жизни и от привязанностей. Путем Отречения от Жизни и Связи с Взаимосвязью вы достигаете трех очищений. Это означает, что три эмоции - алчность, ненависть и невежество - уничтожаются.

А когда уничтожены три эмоции, мы достигаем просветления. Это и есть истинное значение Истоков Двенадцати Условий. Разве это не просто?

Сегодня я обсуждал Истоки Двенадцати Условий, которые должны совершенствоваться в следовании Буддизма Хинаяны. От вас зависит,

будете ли вы следовать драгоценному учению или нет. Если вы следуете

ему, то вы обязательно постигните его ценность.

Перейдем к вопросам и ответам.

Вопрошающий А: Я читал в Махаяне, что если простой человек поклоняется слону, он приобретает карму, а если будда поклоняется слону, он не приобретает карму, поскольку поклоняется своему "Я". Почему так?

Учитель: Прежде всего, понимает ли простой человек истинную природу вещей?

А: Нет.

Учитель: Тогда, если он поклоняется слону, то какой части слона он поклоняется? Поклоняется ли он его размерам, форме и мощи?

А: Да. Я думаю, что он поклоняется чему-то, кроме сущности слона.

Учитель: Не так ли? Тогда, если он поклоняется тому, что не является сущностью вещи - а ведь поклонение означает нахождение убежища, - он, возможно, получает от слона энергию. Другими словами, он производит причину. Так ли это?

А: Да?

Учитель: Тогда, если он рождается слонем, то это вследствие его невежества. Не так ли?

А: Да.

Учитель: Не означает ли это, что вы устанавливаете связь с невежеством?

А: Я понимаю. Спасибо.

Вопрошающий Б: Меняется ли состояние Истинного "Я" до того, как оно вступило в стадию Глубокого Невежества и когда оно достигло просветления после стадий Отречения от Жизни и от Привязанности?

Учитель: Состояние Истинного "Я" остается таким же, но меняется опыт до и после того, как на него влияли Три Гуны.

Давайте я приведу пример. Вот вышедшая замуж женщина. У нее нет детей. Поскольку она не была девственницей к моменту выхода замуж, то ее состояние в момент замужества не изменилось. А теперь она развелась. Изменилось ли ее состояние до и после замужества - ваш вопрос ведь сводится к этому?

Она не изменилась сама по себе. Но остается опыт. Этот опыт отличается от трехмерного опыта, но в любом случае, она развелась вследствие мудрости и достигла просветления вследствие мудрости. Поэтому повторит ли она ту же ошибку?

Б: Нет.

Учитель: Правильно. Тогда изменилась ли она?

Б: Нет.

Учитель: Так ли?

Б: Тогда что же с ее опытом. Повторит ли она его много раз? Учитель: Есть случаи, когда душа повторяет один и тот же опыт.

Есть случаи, когда одного раза достаточно. Это зависит от того, как хорошо ваше естество и ваша душа усваивает мудрость. Но когда вы это однажды испытаете, вам будет легче вернуться второй раз.

Б: Если его мудрость развита недостаточно, сможет ли он попасть под влияние Трех Гун снова?

Учитель: Да, это возможно. Вот почему у нас есть Маха Нирвана и другие низшие нирваны. И вот почему нам предназначено подниматься и падать в этом мире явлений в Аум.

Например, вплоть до третьей ступени Махамудры мы совершенствуемся, чтобы достичь чистоты. Но как только мы достигаем Йоги Махаяна, мы снова становимся уязвимыми по отношению к влиянию Трех Гун. Тогда гуру должен снова наставлять ученика. Когда ученик падает, его поддерживают, он делает Шактипат и вновь и вновь падает, и его снова поднимают. Это повторяется многократно, что означает, что он снова и снова переживает падения в этом мире явлений.

Что случается потом? Развивает ли этот процесс его мудрость? Не становится ли он более устойчивым к падениям? Достаточен ли этот ответ?

Б: Да, спасибо.

Вопрошающий С: В соответствии с учением Аум бесполезно поддерживать предков после того, как мы получаем рождение в одном из шести миров в течение 40 дней после смерти. Я думаю, что это можно людям, которые рождаются в более высоких мирах, но для тех, кто рождается в аду или в Мире Голодных духов, помощь

от последующих поколений может что-то значить. Я думаю, что чувства, которые мы испытываем по отношению к своим предкам, что-то для них значат.

Учитель: Могу я вам задать вопрос? Предположим, вот душа, карма которой - падение в ад. Она падает в ад потому, что ей предназначено страдать. Это ясно? Поэтому: что случится, если она там не будет страдать?

С: Она не сможет выполнить свою карму.

Учитель: Это означает, что она только продлит страдания. Предположим, что вы в течение одного дня молитесь за низвергнутых. В течение одного дня они будут чувствовать облегчение от боли. Но потом они из-за этого будут страдать один лишней день. Это потому, что мы не можем изменить первоначального предназначения.

С: Не получают ли они успокоение и ободрение от молитвы? Учитель: К сожалению, нет. Есть, однако, одна поддержка,

которая нужна предкам. Это если вы станете монахом или - не обязательно становясь монахом - если вы достигнете просветления и будете работать для человечества. Дело в том, что именно родители дали жизнь и воспитание святой душе. Эта заслуга, как говорят, приносит благословение семи предшествующим поколениям.

Временное облегчение страданий вследствие помощи других похоже на прибавление долга к долгу. Позвольте объяснить. Есть два возможных случая. Первый: предположим, есть человек, который занял десять миллионов йен (это важная аналогия, запомните ее) и он вложил в дело половину этой суммы. Он пострадал от этого, что занял деньги, но его вложение принесло плоды и дало ему доход больше, чем 10 миллионов йен. В результате он избавился от долга. Инвестиции - это ребенок. Поэтому если ребенок становится святым и начинает спасать других, родители получают от этого пользу, потому что их плохие дела были совершены ради ребенка.

Родители накапливают плохие дела ради ребенка. Они много работают, они даже лгут ради детей, думая: "О, я хочу, чтобы моя жена и дети хорошо питались". Однако, когда дети достигают

просветления и начинают спасать других, плохие дела в тот же момент превращаются в хорошие. Это тантрический способ мышления. Родители переходят в высший мир потому, что их дети не могли бы жить, если бы они не делали плохих дел. Все ли пока ясно?

Но вот человек, который занял 10 миллионов йен. А потом он сказал: "Я так жить не могу". И занял у ростовщика еще 5 миллионов йен. Он сможет какое-то время прожить на эти деньги, но когда придет время, он поймет, что только лишь вырыл себе могилу. Это закон кармы.

Вопрошающий Д: Мой вопрос касается того о чем вы только что говорили. Я прочел историю о матери Махамоголланы в буддистских писаниях.

Есть несколько версий этой истории, и одна из них состоит в следующем: когда Махамоголлана узнал, что его мать пала в мир голодных духов, он пытался помочь ей. Но Будда Шакьямуни сказал ему: "Это привязанность".

Услышав своего Учителя, Махамоголлана понял свою ошибку и прекратил свои попытки. Это история показывает, что хотя Махамоголлана достиг просветления, его мать попала в мир голодных духов.

Учитель: Это хороший вопрос. Я могу ответить на него так. Вы слышали историю о Макхали?

Д: Нет.

Учитель: Она была одной из жен короля Пасенади, который вступил в половую связь с собакой. В результате она попала в ад. Но поскольку эта женщина накопила много добрых дел, она выбралась оттуда всего через неделю.

Мать Махамоголланы имела карму родиться в мире голодных духов, но если бы ее страдания должны были продолжаться вечно, Будда Шакьямуни, возможно, сказал бы по-другому. Но поскольку он знал, что она духовно возмужает вследствие страданий, он упрекнул Махамоголлану, что тот привязан к своей матери.

Поэтому есть случаи, когда страдания играют важную роль. Например, я часто наказываю своих учеников. Это не потому, что я садист. Это потому, что я должен избавить их от негативной кармы путем того, что заставлю их страдать сейчас. Незрелые ученики

пытаются избежать страданий, но более опытные все равно следуют за мной.

Будда Шакьямуни знал это и поэтому считал, что для матери Моголланы будет лучше не то, что он спасет ее сиддхическим (сверхъестественным) способом, а то, что она будет совершенствоваться. Это ее карма. А другая причина - что поскольку она была матерью Моголланы, который помогал Будде спасать другие существа, она рано или поздно выбралась бы из этого мира. Теперь ясно?

Д: Да. Спасибо большое.

В главном центре Фудзи.

3 апреля 1989 г. ЛЕКЦИЯ 5

NHB LDB:EOB CBKS В УЕНЕ

Основная система тренировки, присущая Йоге

Сегодняшняя лекция может быть несколько сложной для вас, как бы то ни было, постарайтесь понять ее. Я расскажу о трех движущих силах (Янах) в Буддизме: Хинаяне, Махаяне, Тантра-ваджраяне; и о трех йогах: Раджа Йоге, Кундалини Йоге и Махамудре.

Я часто говорю, что в Тибетском Буддизме элементы Раджа Йоги, Кундалини Йоги и Махамудры заключены в каждом занятии Хинаяной, Махаяной и Тантра-ваджраяной. Я бы хотел подробно разъяснить это утверждение. Я также собираюсь рассказать о трех типах Гуру.

Во-первых, принципом Раджа Йоги является отречение от всего; то же и в Хинаяне. То есть я могу сказать, что главное учение о Хинаяне и есть Раджа Йога.

Во-вторых, принципом Махаяны является одновременно не отречение и не вовлеченность в мирские соблазны; то же и в Кундалини Йоге. Не будет преувеличением сказать, что те, кто способны постигнуть Кундалини Йогу, также обладают основой Махаяны.

И наконец, в процессе занятия Махамудрой человек создает себе мучения или подвергает себя мирским соблазнам. Затем он переходит к следующей стадии, делая эти мучения или мирские соблазны средоточием своей медитации.

В Тантре человек развивает свои занятия, используя в основном мирские соблазны и удовольствия, которые обычно тревожат наш ум. В основе Ваджраяны, напротив, лежит медитирование на страдании и развитие занятий на этом базисе. Следовательно, не может быть никаких сомнений, что основные системы Хинаяны, Махаяны и Тантра Ваджраяны содержатся в системах Раджа Йоги, Кундалини Йоги и Махамудры соответственно.

Суть - в Четырех Безмерностях

Почему Раджа Йога, Кундалини Йога И Махамудра существуют в категории Хинаяны? Потому что в системе этих трех йог отсутствует сознание Четырех Безмерностей (Великодушия, Божественного Сострадания, Божественного Восхваления и Божественной Отрешенности), хотя Кундалини Йога и Махамудра применяются в системах Махаяны и Тантра Ваджраяны. Важным является то, пустили ли Четыре Безмерности (воспринятые из Махаяны как спасительная идея) корни в мозгу человека или нет.

Система каждой Йоги на практике

Позвольте мне объяснить подробно. В случае с Раджа Йогой, мы должны отречься от всего, даже от мирских соблазнов и мирской жизни. Мы можем углубляться в занятии посредством концентрации, которая вырабатывается из такой отрешенности.

Далее, в практике Кундалини Йоги мы не обращаем внимания на различные формы умственной активности, которые появляются в процессе вознесения Кундалини от пробуждения до того момента, когда она достигает Сахасрара Чакру.

То есть мы можем заниматься этой Йогой не порывая с мирской жизнью. Но наша энергия обязательно застрянет в определенной Чакре так, что мы опустимся, если не сможем встретить Гуру в нашей будущей жизни. Так или иначе, я должен сказать, что существует много общего между системой Махаяны, где может понадобиться тысяча, две тысячи или три тысячи жизней для достижения цели, и системой Кундалини Йоги.

Наконец, я поговорю о Махамудре и Джнана Йоге. Что касается Джнана Йоги, мы продолжаем медитировать на объектах, которыми иногда являются мирские соблазны, страдания или удовольствия, некоторые из которых мы никогда ранее не испытывали, а некоторые уже испытывали в прошлом. Следовательно, мы можем

переживать их в нашем мозгу посредством медитации, даже если мы никогда не испытывали ничего подобного.

С другой стороны, в Махамудре гуру дает каждому ученику предмет

- те вещи, к которым вы наиболее привязаны - в качестве главной темы вашей медитации, и затем заставляет вас преодолеть его. Естественно, что вы будете способны быстро прогрессировать, когда вы разрешите свой предмет, так как он был для вас основным препятствием.

Цель и рамки занятий

Конечно, Хинаяна, как и Раджа Йога, ограничена в своем уровне постижения. В Кундалини Йоге мы можем много испытать в процессе занятий, но мы должны пройти долгий, долгий путь к цели.

В Махаяне также требуется целая вечность для достижения последней Махаяны Будды. А что с Ваджраяной? В Ваджраяне, Гуру выявляет потенциальные темные страсти (мирские соблазны) в ученике, хотя последний может не осознавать их. Затем Гуру противопоставляет себя ученику, используя эти мирские соблазны в качестве предмета медитации.

Ученик непременно будет страдать, так как столкнется со своим собственным сознанием. Страдание может равняться одной или двум сотням жизней, но когда учение преодолеет его, уровень ученика может продвинуться в равной степени.

Гуру также может поставить перед учеником радость мирских соблазнов. Медитация Цандали является одним из примеров такого противопоставления. Когда ученик сможет пережить радость в Астральном мире или в процессе медитации, он будет в экстазе наслаждения более сильным, чем при половом сношении.

Получается, что испытывая действительное наслаждение при медитации, трансформируя мирские соблазны, наслаждение, равное всем наслаждениям целой жизни, пяти жизней или десяти жизней, ученик возвышает его. В результате, такие переживания обыкновенно ускоряют процесс постижения.

Три типа Гуру

Для каждого из трех методов существует различный тип Гуру. Прежде всего, Гуру раджа-йоги отрекается от мирской жизни, занимаясь только практикой йоги, и может передавать свой духовный опыт другим. Соответственно, ученики следуют его методу, слышат переживания Гуру и продвигаются вперед, спрашивая и подтверждая достигнутый ими уровень.

Второй - это уровень Гуру махаяны. Гуру этого типа знаком как с мирской жизнью, так и с отрешенностью (жизнью вне мирской жизни) и понимает многие духовные учения. Он может также ответить на любой вопрос. Но он не может еще понять сути мирских соблазнов других людей, он только понимает состояние кармы других людей, когда она ясно выражена.

Что касается третьего типа, то в нем выделяют два вида Гуру. Вид А - это Гуру тантраяны. Этот Гуру видит с первого взгляда, какого рода соблазны одолевают ученика, и ведет его к просветлению (Нирване).

Другой вид Гуру, вид Б, воспринимает страдание ученика и противопоставляет его ученику. Затем Гуру ведет своего ученика к просветлению, помогая ему преодолеть это страдание.

Третий тип Гуру должен быть способен полностью воспринимать состояние мирских соблазнов других людей и суть этих соблазнов. Гуру этого третьего типа разумеется, может относиться к виду А или Б, или к обоим видам сразу.

Гуру - определяющий фактор в практике

Вы должны различать три различных типа Гуру (хинаяны, махаяны и тантра-ваджраяны) и три вида занятий. Более того, способ занятий или тип Гуру, выбранные вами, становятся определяющими факторами вашей практики. Если быть более точным, это вопрос того, сможете ли вы или нет войти в более высокое измерение после вашей смерти.

Например, человек может следовать Гуру в хинаяне, хотя он имеет целью стать свободным в действительном смысле и думает о великом спасении. Гуру хинаяны очень чист, потому что он живет вдали от этого мира соблазнов. Значит, он не думает о счастье и свободе других, а думает о своем внутреннем совершенствовании.

Кстати, предположим, что есть человек, который хочет достичь желаемого результата и добиться просветления как можно скорее.

Пусть он следует Гуру, который дает ему учение и объясняет, сопоставляя с Дхармами, что происходит, когда человека во время практики искушают мирские желания. Каков будет результат?

Мы должны потратить тысячи жизней на эволюцию человека (его души) с момента начала практики, но потребуется еще больше - десять тысяч, сто тысяч или миллионы жизней, если мы споткнемся (совершим зло) на этом пути.

Многие описания в буддистских книгах говорят о том, что на исправление одной только ошибки тратится пятьсот жизней.

Таким образом, мы потратим много времени, если последуем Гуру махаяны, хотя мы желаем достичь просветления или желаемого результата быстро.

С другой стороны, Гуру махаяны выше по характеру. Это потому, что в нем сильна добродетель. В добавок к этому, он духовно богат, поскольку практикуется в Четырех Неизмеримостях и создает для вас

мирную и спокойную атмосферу.

Третий - Гуру ваджраяны. Нет необходимости говорить, что этот Гуру должен в совершенстве знать как хинаяну, так и махаяну. Кроме того, он может точно чувствовать мирские соблазны своих учеников и, открывая эти соблазны ученикам, ставить перед ними задачу. Далее Гуру заставляет ученика медитировать или жить таким образом, чтобы полностью искоренить мирские соблазны. Иногда ученики ненавидят его за это.

Я должен сказать, что этот Гуру из всех трех - Гуру хинаяны, махаяны и ваджраяны - делает самую кропотливую работу. И только этот Гуру может хорошо использовать даже неудачу: он может привести ученика, который был неудачником у Гуру в предыдущей жизни, к просветлению и самореализации.

Найти истинное Я

Аум Синрике (Аум Учение Высшей Истины) прошла через хинаяну

и махаяну и входит сейчас в царство тантра-ваджраяны* Но с самого

начала в Аум все определяется взаимоотношениями между Учителем и

учеником или скорее между Учителем и всеми остальными учениками.

Можем ли мы практиковать Учение - зависит от любви Гуру и от преданности (или веры) учеников своему Гуру.

В число учеников включаются как ученики хинаяны так и махаяны. Если ученик одного из этих учений выберет тантраваджраяну, не будучи подготовленным, он будет страдать.

Я хочу, чтобы вы поняли то, что я сказал сегодня. И будьте уверены, что вы не сможете достигнуть счастья, свободы и блаженства в настоящем смысле, пока вы не найдете свое истинное Я в этом презренном Мире Страстей.

Все, кроме Я, иллюзорно и бессмысленно, так как мир основан на бренности: все в мире возникает, меняется и исчезает. И когда вы пытаетесь и, наконец, преодолеваете бренность мысли, действия и речи, вы освобождаетесь от этих трех изначальных ядов.

В заключение я надеюсь, что вы займетесь Махамудрой - Великой Пустотой - для своего блага и преодолеете себя. Для этого, прошу вас, вооружитесь тремя вещами: сильной волей, глубоким пониманием учения и великой добродетелью - это ускорит ваше продвижение.

31 марта 1990 г., в Центре Фудзи

ЛЕКЦИЯ 6

R VNE CDTNF

Взаимосвязь между состоянием разума и формой нового рождения

Смерть Ринпоче - контроль над своим перерождением
прежде всего, я должен сообщить вам, что Преподобный Калу Ринпоче ушел из жизни. Как только 7 мая я узнал о его смерти с помощью моих сверхъестественных способностей, я отправился в Индию со своими учениками. Только два дня спустя, после того, как я отправился в Индию, оттуда пришла телеграмма, извещающая о смерти Ринпоче.

Когда я увидел останки Ринпоче, я воспринял моими божественными глазами, что он находился в состоянии "Бесконечного Пространства", на первом уровне небес Мира без Форм. И на второй день он взошел на второй уровень небес медитации - Бесконечную Проницательность.

Ринпоче вернулся к возрождению в Мире людей, не возвышаясь до высших небес Необладания и Ни Знания, Ни Незнания. В следующий раз он родится в Японии. Я надеюсь, что вы постараетесь добиться способности решать по своему желанию, где вы возродитесь, как это сделал Ринпоче.

Во-вторых, я собираюсь провести "Подводное Самадхи" 15 сентября. Я рассчитываю продержаться под водой более часа. Во всяком случае, я не смогу встретиться с вами до 10 или 15 сентября, поскольку я должен подготовиться и заняться медитацией (Примечание:22

октября 1989 г. Гаванпати-Ши, ученик Асахары во имя своего Учителя

установил мировой рекорд, так что Самадхи Учителя было отложено).

Вопрошай Дхарму - Три метода и три пути

Поскольку в прошлой жизни вы накопили добродетель поступками тела, речи и ума, вы родились, чтобы в этой жизни стать практикующим. И благодаря вашей добродетели, теперь вы можете начать практику. Вы следуете гораздо более строгим предписаниями, чем тем, которые существовали когда я начинал Аум. Поэтому, если вы соблюдаете предписания, сосредоточьтесь на своей работе, медитируйте и вы достигнете просветления.

К моему сожалению, я чувствую между собой и вами дистанцию. Другими словами, лишь несколько учеников достигли единения своего сознания с моим. Это значит, что только несколько учеников занимаются с усердием и по-настоящему хранят в мыслях образ Гуру. Вот почему вам не дается постижение.

Я овладел тремя методами -
хинаяной, махаяной и
тантра-ваджраяной и тремя путями - Правым Путем, Средним Путем и

Левым Путем. Но тем не менее, если вы далеки от меня, я не могу дать вам совета ни на одном пути. Например, я предрекаю сейчас, что просветлю и воспитают всех моих учеников. Я не направляю свое предсказание на каждого в отдельности. Когда Гуру предрекает Дхарму отдельному ученику, это будет устная инструкция или секретное наставление (церемония). Но такая

возможность представляется очень редко, поскольку вы не стремитесь к этому.

Да будет вам известно, что вы не сможете получить Дхарму, не спрашивая ее у меня. Для этого вы должны принести в жертву ваши мирские соблазны и посвятить приношение Учителю и Господу Шиве. Прислушайтесь к тому, что я скажу перед Дхармой, и вы станете способны совершенствоваться в изучении истинной Дхармы.

Ничто не постоянно - пример большого дерева

Учитель: Могу я задать вам несколько вопросов? Известно ли кому-нибудь что-нибудь, что имело бы вечное тело и жизнь?

Саманы: - Нет

У.: - Тогда как же насчет наших тел? Вечны ли они?

С.: - Они преходящи.

У.: - Вы знаете человека, который имел бы неизменные мысли?

С.: - Нет.

У.: - Тогда вечен ли наш разум?

С.: - Нет, он не вечен.

У.: - А знаете ли вы человека, который преодолел смерть и чьи глаза, уши, нос, рот и осязание никогда не ослабевают?

С.: - Нет.

У.: - Тогда вечны ли наши чувства?

С.: - Нет, они бренны.

У.: - Тогда знаете ли вы человека, чьи родители были его родителями в его прошлой жизни и будут ими в его следующей жизни, чьи родители - его постоянные родители, или чей партнер или возлюбленная - его неизменный партнер?

С.: - Нет, мы не знаем.

У.: - Тогда вечны ли отношения между людьми?

С.: - Они бренны.

У.: - Все бренно. Это как большое дерево, которое изменяется каждое время года, и осенью его листья становятся красными и опадают. Когда на дереве распускаются свежие зеленые листья и созревают плоды, люди смотрят на него и восхищаются его красотой. Однако дерево обязательно рухнет и тут не бывает исключений. Вы согласны?

С.: - Да.

Преодолейте бренность и войдите в мир света

Все в мире бренно. Преодолеть эту бренность и есть цель наших занятий - это и есть просветление. Даже если у вас это не получается, например, если вы не можете преодолеть ваш воинственный характер, если вы соблюдаете заповеди и придерживаетесь логики, вы возродитесь на Небесах Вырожденного Сознания, которые одним миром выше этого мира людей.

Вы все еще подвержены мирским соблазнам, но если вы соблюдаете заветы, накапливаете добрые деяния и избавляете себя от воинственности характера, вы возродитесь в Небесах Игривого Вырождения, жители которых забывают обо всем из-за своих соблазнов и остаются в мирном покое благодаря своему наслаждению. Это относится к Шестому Небу Страсти.

Когда вы отрешитесь от ваших плотских соблазнов и аппетита, а также сконцентрируете силу и будете соблюдать предписания, вы возродитесь в Святых Небесах, Небесах Брахмы, которые являются миром господства гордыни и вы будете погружены в Саттва прану.

Те, кто практикует Четыре Неизмеримых Ума, но по-прежнему остаются приверженными своему существованию и жизни, возродятся в Небесах Абхасвары (Мир Света и Звука).

И когда вы избавляетесь от привязанности к своему бытию, вы возродитесь в Небесах Бесконечног8о Пространства в Мире без Форм. Когда вы полностью освободитесь от вашей привязанности и иллюзии сознания, вы возродитесь в Небесах Бесконечной Проницательности. Когда вы устранили иллюзию вашего существования, вы возродитесь в Небесах Необладания. Когда вы разрушите свою иллюзию бытия и небытия, вы возродитесь в Небесах Ни Знания, ни Незнания, в мире, преодолевающем бытие и небытие сознания.

Наконец, когда вы преодолеваете бытие и небытие сознания и устраняете иллюзию бытия и небытия, вы достигнете Нирваны или Маха Нирваны, как сказал Будда Шакьямуни.

Нирвана и Маха Нирвана - миры одного измерения.

Преодолейте заблуждение - Путь к высшему счастью

Учитель: - Вы больны серьезными болезнями. Такими например, как иллюзия соблазнов, невежество, гордыня и эгоизм.

Вы должны отрешиться от этих иллюзий и понять, что преодолевая такие заблуждения, вы сможете достичь высшего счастья.

Саманы: - Да.

У.: - Предположим, что есть красивая женщина. Она хороша собой, умна, современна, у нее хорошая фигура, но у нее злой разум, и она заставляет вас много страдать. Если вы последуете за ней, в любом случае вам придется жить, испытывая боль от ее злого характера. Вы понимаете это?

С.: - Да.

У.: - Это заблуждение, вызванное вашей привязанностью. Так же, как и в случае с привязанностью, вы должны признать, что вы живете в плену аппетита, плотских соблазнов, злости, ревности и разума, ищущего наслаждения.

А отношения между одним человеком и другим - это то же, что поход в театр. Я имею в виду, что когда многие люди получают билеты на представление, то никто не может сказать, кто именно придет в театр, а кто нет. Они могут несколько раз пригласить с собой в театр своих друзей. Но если это не удастся, то человеку придется идти

одному. Это как отношения между родителями и детьми, женой и мужем,
мужчиной и женщиной.

Для большой удачи

У.: - Ничто не вечно. Все иллюзорно. Ничто не стоит привязанности. В чем смысл нашего рождения людьми?

Если мы устраним наши заблуждения и вместо этого накопим добрые дела, мы можем возродиться в высшем мире. Имея немного везения, мы достигнем финального просветления и постигнем смысл нашей жизни, нашего бытия и небытия. Это - правильная жизнь в истинном смысле. Она несет нам большую удачу не только в этом, но и в следующем рождении.

Далее, что же с мирской жизнью обычных людей? приносит ли она удачу или боль?

С.: - Она приносит нам боль.

У.: - Посвятите себя занятию Тремя Методами: хинаяной, махаяной и тантра-ваджраяной. Обладайте сильным разумом и не пытайтесь избежать напастей. Не тратьте время, учитесь и

медитируйте, как только представится момент. Соблюдайте предписания и всегда контролируйте себя. Знаете ли вы, что если вы будете все это выполнять, бы получите большую пользу?

С.: - Да, знаем.

У.: - Тогда, если вы будете избегать своей работы или практики, проводить время в пустой болтовне, заниматься осуждениями и иметь источающее яд сердце, думаете ли вы, что вы получите от этого пользу?

С.: - Нет, мы не думаем.

У.: - Знаете ли вы, что это вызовет невезение?

С.: - Да.

У.: - Поверьте в себя и в ваши занятия и будьте уверены в результате, прежде чем что-нибудь предпринимать. Верьте в Гуру и его волю всегда. Если вы будете заниматься так, как я сказал, те, кто сейчас находятся на высокой стадии постижения, будут способны ощутить свет, а те, кто трудится, очистят свой разум и будут прогрессировать в своей практике. Занимайтесь изо всех сил. Хорошо?

С.: - Да.

1 июня 1989 г., Центр Фудзи

ЛЕКЦИЯ 7

LJHJUF VELHJUF

Четыре Истины - прекратить страдание

2500 лет назад Будда Шакьямуни постиг четыре истины. Что это за четыре истины? Первая истина - это то, что этот мир есть мир страдания. Когда я скажу так, некоторые из вас могут сказать: "Нет, я не испытываю никакого страдания". Но если вы будете мудрее, вы поймете, что имел в виду Будда.

Что же есть страдание? Существуют три вида страдания. Первый вид страдания вы испытываете, когда чувствуете физическую или душевную боль. Это уж действительно страдание, не так ли?

Второй вид страдания вы испытываете, когда то, что доставляло вам радость или удовольствие, больше их не доставляет.

Я бы хотел спросить вас. Как вы думаете, существует ли удовольствие или радость, которые никогда не кончаются? То, что приятно, незаметно заканчивается. Оно может прекратиться

смертью\$ оно может закончиться, когда вы еще здоровы и молоды\$ конец может наступить в результате изменения среды\$ он может прийти как результат изменения вашего сердца. Неважно, как он наступит, конец неизбежен. Следовательно, он становится причиной страдания.

Третий вид страдания вы испытываете, когда вы не можете получить то, что желаете. Это непременно становится причиной страдания, не так ли?

И не существует такого страдания, которое бы не подходило под эти три категории. Значит, этот мир - мир страдания. Это первая из Четырех Великих Истин: Истина Страдания.

Вторая истина в том, что пока мы живем, мы должны испытывать это страдание\$ раз мы рождены в этом мире, страдания неизбежны. Что вы об этом думаете? Вы это понимаете? Это природа страдания. Истина в том, что мы должны испытывать страдания независимо от того, кто мы и какие мы. Это вторая из Четырех Великих Истин.

Третья истина называется Истиной Прекращения. Это значит, что хотя мы вынуждены испытывать страдания, мы можем устранять их\$ мы можем освободиться от них. Так происходит, когда мы совершенствуем наш разум, духовно взрослеем, и когда мы одарены способностью смотреть на вещи и видеть их такими, какие они есть. Так мы можем освободить себя от страданий. Это Истина Прекращения, третья из Четырех Великих Истин.

Что же мы должны делать, чтобы устранить страдания? Будда Шакьямуни учил, что существуют восемь праведных путей прекращения страданий. Они называются Священной Дорогой Восьми Путей. Однако, чтобы заниматься этим учением, вы должны отречься от домашней жизни\$ вы должны стать монахом или монахиней, а в Аум вы должны стать саманой (учеником). Вот почему в последние годы была введена Практика Шести Крайностей. Практика Шести Крайностей - это дорога к просветлению для людей, живущих обычной жизнью, для "заочников", каковыми вы являетесь. Это последняя из Четырех Великих Истин, Истина Пути.

Путь к Истине - пересматривая ваши удовольствия

Мудрые люди могут познавать Четыре Великие Истины следующими методами. Под "мудрыми людьми" я подразумеваю не современных ученых или людей, обладающих большими знаниями. Я имею в виду людей, разум которых изливает мудрость подобно источнику.

Будда Шакьямуни учил этому, используя в качестве примера лошадь, но я бы хотел немного изменить пример и взять автомобиль.

Люди, которые никогда не водили машину, но знают, что такое машина, заметят две вещи. Во-первых, это удобство машины и удовольствие, получаемое за рулем. Во-вторых, это потенциальная

опасность\$ другими словами, возможность аварии. Автомобиль имеет две

стороны: сторону, которая дает нам удовольствие, и сторону, которая несет нам страх аварии.

Позвольте мне спросить вас. В каком случае вы будете серьезнее ранены: когда вы идете и сталкиваетесь с другим человеком, или когда вы ведете машину и сталкиваетесь с другой машиной? Конечно, когда вы ведете машину. Таким образом, рассматривая факт, мудрые люди заключают: "Перед тем, как сесть за руль, я должен сначала научиться водить машину так, чтобы ездить без аварий." Они сперва учатся водить машину безопасно, и лишь затем садятся за руль.

Вторая ситуация, когда имеет машину ваш друг. Наблюдая за тем, что имеет отношение к машине - например, кто-то попал в аварию\$ он или она платят высокий налог на автомобиль каждый год\$ горючее не так уж дешево, и т.д. - вы заключаете : "Автомобиль дает нам не только преимущества. Машина, безусловно, удобная вещь, и вести ее на скорости - большое удовольствие, но, с другой стороны, нужно платить высокий налог, или необходимо покупать горючее, чтобы она работала\$ можно сильно покалечиться, если попасть в аварию.

Иными словами, вы принимаете все эти факты к сведению и выводите свое собственное суждение. Во-первых, вы оцените свое

финансовое положение и водительские навыки, затем получите права и потом уже купите автомобиль. Это вторая ситуация.

В третьей ситуации у вас уже есть автомобиль. Вы не попадали в аварию, но вы хорошо осведомлены об опасности машины, так же, как и о том, во сколько обходится ее содержание. Вы также стремитесь улучшить свое водительское мастерство. Это третья ситуация.

В четвертой ситуации вы уже однажды попали в аварию. Результатом аварии мог быть шрам или небольшая царапина\$ или просто разбилась ваша машина* Вы думаете : "Я должен быть более осторожен с машинами\$ я должен быть более внимательным за рулем\$ я должен также улучшить свое водительское мастерство и водить безопаснее".

В этих четырех ситуациях мы имеем дело с мудрыми людьми. Но если только вы будете думать: "Машина - это здорово!" или "Машина - это удобно", и не учитывать другие факторы, то вы будете дураком. Пока это понятно?

Что означает эта метафора? Как вы думаете? На что она намекает? Она намекает на нашу жизнь. Возьмите, например, радость жизни. Мы встречаем любимого человека\$ мы зарабатываем много денег\$ мы получаем высокий пост в компании\$ мы обретаем власть - все эти вещи доставляют нам удовольствие. Вы согласны со мной? Всех нас учат, что мы живем для этого. Однако эти удовольствия - как машины. Вы не можете вечно наслаждаться ими. Неважно, сколько вы наслаждались ими, самое большее это будет продолжаться только 80, 100 или 120 лет. И чем более наполнена ваша жизнь, чем больше у вас возможностей удовлетворять свои желания, тем сильнее ваше привязанность к жизни и к этому миру, не так ли?

Но чем сильнее вы привязаны к этому миру, тем больше вы будете страдать, покидая его. Следовательно, мы можем сказать, что наслаждение и страдание суть две стороны одной медали. Но если мы будем относиться к нашей жизни также, как к машине в приведенном примере, испытываемое нами страдание будет гораздо меньшим.

Четверо Мудрых - понимание страдания

Чему же нас учит первый пример? Он говорит, что автомобиль - это наши тело и разума, и что мы должны их беречь\$ мы должны уделять им внимание. Кроме того, пример напоминает, что они непременно становятся старыми и немощными и затем умирают. Мы должны осознать этот факт до того, как это случится, и тот, кто сможет это сделать - мудрый человек первого типа.

Мудрый человек второго типа - это тот, кто наблюдает за другими. Он понимает, наблюдая за другими, не только что машина опасна, но и что иногда можно пострадать, пользуясь дорогой техникой*

Следовательно, он думает, что нужно быть осторожным с машинами. Если применить это к жизни, мудрый человек, наблюдая за тем, как люди вокруг него получают раны, болеют и умирают, понимает, что болезни, старость и смерть - это судьба человека. Он также глубоко осознает этот факт. Это мудрый человек второго типа.

Мудрый человек третьего типа - это тот, кто испытывает определенное страдание. Например, его жена или ее муж, или родители, или дети страдают от болезни\$ или он был свидетелем их смерти. Испытав это, он понимает, что жизнь имеет конец, а значит, нужно к нему подготовиться. Это мудрый человек третьего типа.

Нет нужды объяснять четвертую ситуацию. Мудрый человек четвертого типа - это тот, кто был ранен или заболел, может быть смертельно, и понял, что его жизнь имеет конец\$ что она может продолжаться только 80 или 100 лет, и что если он не подготовится к следующей жизни в течение этих 100 лет, это будет катастрофой. Это мудрый человек четвертого типа.

А что же будет думать дурак, невежда или не знающий истины? Может быть спросим кого-нибудь?

(Слушатель): Он просто стремится к сиюминутному наслаждению и не верит в жизнь после смерти, даже если друзья говорят ему об этом. Он будет только стремиться к своим удовольствиям.

Но несмотря на его уверенность, смерть обязательно придет, не так ли?

Практикуйте Дхарму, не заботясь об удобствах

Когда люди были более счастливы, во времена Будды Шакьямуни 2500 лет назад, или сейчас, в век современной науки?

Сегодня благодаря современной медицине некоторые болезни, бывшие смертельными во времена Будды, перестали быть таковыми. В этом смысле у нас меньше страданий. Сегодняшняя жизнь также наполнена большим количеством пустых развлечений* Особенно в Японии мы чувствуем себя на седьмом небе и мы можем в полной мере удовлетворять наши потребности в развлечениях.

С другой стороны, из-за всего этого стало более трудно для нас осознавать реальность смерти, болезни и старости. Преимущество ли это?

Именно поэтому только очень немногие люди сегодня следуют Дхарме. И наоборот, чем явственнее феномены старости, болезни и смерти, тем лучше будет мир. Знаете ли вы почему?

Допустим, существует человек, который верить только в свою жизнь. То есть он заинтересован только в удовлетворении мирских соблазнов. Хорошие или плохие дела сотворит этот человек? Закон кармы не всегда действует в отношении удовольствий, значит, он будет творить плохие дела.

Однако, если он будет знать, что есть жизнь после смерти, что если он не будет жить правильно, то он должен будет платить за это после смерти, и что он возродится в Аду, в Мире Голодных Демонов или в Мире Животных,- хорошие или плохие дела он будет совершать? Он будет творить добрые дела, не так ли?

Как я заметил ранее, сегодняшняя жизнь делает нелегкой задачей для человека творить добро. У нас нет больше людей, называемых святыми; у нас нет больше знатоков духовного мира.

Но что же с Аум? Сисся в Аум ест один раз в день. Саманы (ученики) в Аум едят один, или самое большее два раза. Они ведут аскетическую жизнь и медитируют; или трудятся над спасением других. Их карма очищена их занятиями, и они могут переживать состояния высших духовных измерений.

Что же с членами Аум? Они соблюдают пять предписаний, насколько это возможно, и накапливают добрые дела. В результате этого открываются их духовные центры и они испытывают различные мистические переживания.

Современные люди живут в заблуждении

Как вы ответите, если кто-нибудь спросит: "Существует ли на самом деле мистический мир?" Мы можем например ответить, что у нас есть духовные центры, называемые Чакрами, через которые наша душа покидает наше тело, когда мы умираем. Могут быть полезны и следующие примеры.

Вот человек, который родился слепым. Вы можете сказать ему: "Есть вещи, называемые цветами, и есть такие цвета, как красный и зеленый. У нас есть также штука, называемая кино, и она проецирует на экран те же самые вещи, которые вы можете ощупать руками". Думаете, он вам поверит?

Но он наверняка поверит, если многие люди скажут ему то же самое. а если он жил в одиночестве всю жизнь, поверит ли он кому-нибудь, кто придет к нему однажды и скажет, что такой мир существует? Что вы скажете?

То же самое с нами. Мы духовно слепы. Мы растлены своими недобродетельными поступками, и мы не можем знать жизнь после смерти, мы не можем знать о существовании высших измерений, духовного мира.

Если бы я сказал в этой ситуации, что есть жизнь после смерти, и если всего один человек из десяти тысяч испытал это, поверили бы этому люди? Как вы думаете? Но если пять тысяч человек из десяти тысяч испытали это, как изменилось бы доверие к такому заявлению? Оно было бы гораздо большим, не правда ли?

А как может быть применена к духовному миру аналогия со звуком? Например, вот человек, который родился глухим. Он ни разу в жизни не слышал ни единого звука. Если кто-нибудь сказал бы ему, используя письменную форму, что есть мир звука, поверил бы он или нет?

Но если многие люди, которые слышали звук, сказали бы ему, что такой мир есть, не подумал ли бы он, что он единственный, кто не может слышать звук, но что такой мир действительно существует? Что бы вы сказали на это?

Овладевайте мировоззрением Аум

Если вы последуете моим советам, вы сможете увидеть ваши прошлые жизни или сами ощутить высшие миры. Более тысячи

человек испытали это: несколько десятков людей достигли стадии просветления и пережили высшие измерения.

Не приводит ли это вас к мысли, что может быть жизнь после смерти, что такая возможность существует?

если вы станете мудрым в истинном смысле, вы поймете, что я не единственный, кто предлагает этот путь; Будда Шакьямуни 2500 лет назад, или Будда Випассин, или Будда Кассапа, и многие другие великие святые побывали в этом мире и открыли дорогу к мудрости для тех, у кого добродетельная карма и у кого чистые сердца; так они проложили Путь.

Я бы хотел, чтобы вы воздали хвалу вашей прекрасной карме, которая одарила вас возможностью узнать истину и следовать ей; чтобы вы занимались с сильной верой в свое возрождение в высшем мире в будущей жизни, или в мире с меньшим страданием, и чтобы вы повели окружающих вас людей в высший мир и в мир меньших страданий.

Сегодня я вижу здесь некоторых новичков, но я надеюсь, что все вы будете старательно учиться, медитировать и усваивать мировоззрение, которому я учу.

9 апреля 1989 г., Нагойя

ЛЕКЦИЯ 8

СКТЛJДФYBT LFHVТ

- к миру блаженства

Давайте начнем сегодняшнюю беседу. Сегодня я бы хотел поговорить о том, как можно достичь счастья в этом мире явлений. Другими словами, "следовать предписаниями или не следовать предписаниям?" - вот вопрос, который вы должны себе задать, если хотите быть счастливыми.

Позвольте мне объяснить. Вот верующий. Или это может быть простой мирянин. Теперь давайте предположим, что этот человек не убивает; он не лишает жизни ни одно живое существо, а напротив, горячо любит их. То, что он их горячо любит, означает, что у него доброе сердце. А добросердечный человек обычно привлекает других добросердечных людей. Может ли такой человек вести мирную жизнь или нет? Что бы вы сказали? Конечно, он может вести мирную жизнь.

Теперь наоборот, вот человек, который говорит: "Я убью все, что может принести мне вред!" и совершает множество убийств или жестокостей. Каково должно быть состояние его души? Будет ли оно жестоким? Или, может быть, оно будет мирным? Оно будет жестоким.

Следовательно, вы не должны убивать; вы должны любить живые существа. Тот, кто делает так, может вести мирную жизнь; для него этот мир будет мирным. И наоборот, для того, кто убивает или мучает живые существа, этот мир будет жестоким.

Живя в одном и том же пространстве, называемом "этим миром", соблюдая или не соблюдая эту единственную заповедь, вы можете жить мирно, или быть ввергнутым в жизнь, полную жестокости и напряжения. Поэтому вы сами должны подумать, какой путь избрать. Это первое наставление.

Пожертвование - освобождение души

Во-вторых, вот человек, который владеет чем-то и который этим жертвует. Он делает множество приношений. Может ли он отречься от привязанностей к материальному или нет? Конечно может, продолжая свою практику.

Теперь позвольте мне задать вам еще один вопрос. Вот человек, который крадет вещь, принадлежащую другому. Беспокоится ли он, что его найдут и арестуют, или что кто-нибудь выследит и ударит его? Или это не волнует его? Как вы думаете? Беспокоит, не так ли?

С другой стороны, тот, кто не крадет, а жертвует, может освободить свой разум от материальной привязанности и иметь мир в душе. Напротив, тот, кто крадет, всегда оглядывается по сторонам и вынужден жить в постоянном напряжении. Да, он приобретает что-то, когда крадет, и может чувствовать временное удовлетворение, но в глубине души у него всегда спрятана напряженность. Как по-вашему, что приносит ему больше пользы? Догадываетесь? Это второе наставление.

Безбрачие - предохранять упадок разума

Третье наставление касается безбрачия. Как члены Аум, неважно, мужчины или женщины, вы, вероятно, пережили эти состояния.

Вопрос заключается в следующем: в каком состоянии вы входите в более глубокое медитирование - после того, как вы

разрядили сексуальную энергию, или когда вы ее сохранили? И какое состояние больше способствует росту энергии Кундалини? Когда вы сохранили сексуальную энергию или когда вы разрядили ее? Как вы думаете? Вы становитесь теплее, когда вы сохраняете ее, и становитесь холодными, когда вы разряжаетесь. Вот почему монах или монахиня должны соблюдать обет безбрачия.

Вы думаете, что с мирскими последователями учения дело обстоит иначе? Обратимся к примеру. предположим, вы удовлетворили ваше половое чувство, обманув лицо противоположного пола, или с помощью денег. Вы получаете чувственное наслаждение, наслаждение от прикосновения. Но находится ли ваша душа в состоянии жестокости или она наполнена счастьем? Что бы вы сказали? Вы чувствуете что-то жестокое, не так ли?

В эзотерическом буддистском писании супругам и любовникам говорится: "не заниматься любовью, когда один из партнеров в гневе или в расстроенном состоянии". Это означает, что чем ближе отношения, тем глубже духовная связь. Другими словами, обмен энергии может легко произойти в Астральном Мире или Мире Причинности. Например, если ваш партнер расстроен, вы впиваете его боль и грусть во время полового акта.

И если она или он изливает свою печаль подобно источнику, его или ее печаль не уменьшится; вы оба станете грустными и будете чувствовать печаль и уныние. То же самое со злостью. То есть писание говорит, что вы должны воздерживаться от занятия любовью, когда вы в подобном состоянии.

Помимо этого, вы не должны вступать в интимную связь во время менструаций. Этого нельзя делать, поскольку Апана (одна из жизненных энергий) во время менструации преобладает. Апана является опускающей энергией. Вступая в половую связь в то время, когда она доминирует, вы усиливаете эту энергию. Когда Апана становится сильной, разум взаимодействует с ней и опускается в нижние миры. Так что нужно воздерживаться от этого. Некоторые японские верующие говорят что

вы оскверняетесь кровью, но это неверно. Это должно рассматриваться в

терминах функционирования Ки (жизненной энергии).

Не лгите - жизнь с самоуважением

Далее, вот человек, который всегда говорит правду. Уважает ли он себя или нет? как вы думаете? Да, он себя уважает.

Теперь возьмем человека, который всегда лжет для собственного удобства. Может ли он себя уважать или нет? Не может, не так ли? Вот почему вы не должны лгать. Другими словами, если вы хотите жить достойно, не заискивая перед другими, говорите правду. Говорите открыто. Это четвертое наставление.

Не пейте - контролируйте ваши пять состояний

Это наставление трезвости

предназначено для простых последователей. Монахи и монахини имеют другое наставление. Вы

хорошо знаете, почему нужно воздерживаться от употребления алкоголя,

насколько это возможно. Легко или трудно контролировать свой разум,

когда вы пьяны? Что скажете? Трудно, не так ли? Вот почему вы должны

держаться в стороне от этого как только возможно.

Позвольте мне продолжить объяснение. Вот истинное Я (Пуруша); что оно должно делать, чтобы контролировать свое сознание, чувства, восприятие, волю и тело? Что оно должно делать, чтобы иметь возможность управлять ими по своему желанию? В этом йога, в этом буддизм. Если вы пьете, становится трудно контролировать эти пять состояний, называемых гунами.

Другими словами, употребление спиртных напитков наносит ущерб духовным занятиям. Вы можете сказать: "Но, Асахара, это странно. Посмотрите на дзэн-буддистов или монахов других школ - все они пьют". Да, они пьют в Японии, но в Индии буддисты не пьют. Поэтому я говорю, что в Японии нет истинной религии.

Когда вы пьете, естественно, что становится трудно себя контролировать. По этому же признаку и наркотики, такие как марихуана или ЛСД, и сигареты тоже вредны. Неверно контролировать себя с помощью наркотиков.

Тогда как же например с "Цитан", применяемым в Сэндо (искусство достижения бессмертия)? Цитан - это наркотик. Бессмысленно отрицать это. Но он используется для повышения энергии; так что назначение отличается. Он используется не для возбуждения, а для усиления энергии, намеренно создавая более устремленное состояние души. В этом цель применения ци-тана.

Например предположим, что вы буддист, идущий без ноши. Как только вы приняли ци-тан, ваша энергия возросла, ваши мирские страсти также усилятся. Получается, как будто вы несете ношу в 5, 10 или 20 кг и должны идти в таком состоянии. Вот так используется ци-тан. Сэндо - это искусство преобразования энергии, полученной от ци-тан. В этом отношении можно рассматривать Сэндо также как Тантру. Теперь позвольте мне спросить вас. Вот человек, который обычно ходит с 20-килограммовой ношей. Если ему доведется идти налегке, чувствует ли он себя легко или ему это трудно? Он чувствует облегчение, так?

Эта теория относится к ци-тан. Но для того, кто привык ходить налегке, будет тяжело сразу нести 20 кг. Так что употребление ци-тан является опасным. Вы легко можете оказаться захваченными мирскими страстями. Некоторым удержаться не под силу и они чувствуют растерянность. Так что этот метод предназначен только для избранных. Понятно? На этом мы закончим с наставлением о трезвости.

Двуличие, злобная речь, пустая
болтовня - говорите прямо и
доброжелательно

что вы скажете по поводу двуличия по отношению к двум людям? Например. если вы ругаете Б перед А, а перед Б, то они поссорятся друг с другом. Так? И если А и Б узнают, что вы явились причиной их ссоры, что произойдет? Они рассердятся на вас или будут довольны вами? Она рассердятся, так? Поэтому вы не должны говорить вещи, которые могут вызвать вражду между людьми. Вы не должны становиться причиной ссоры А и Б.

Теперь наоборот, если вы встаете между А и Б и делаете их друзьями снова, что они подумают, когда узнают, что это сделали вы? Будут ли они вам благодарны или нет? Они будут благодарны, не так ли?

Ну а как насчет вот этого? Вот человек А. и вы, не подумав, сказали о нем плохие вещи. Как будет чувствовать себя А? Будет ли он или она чувствовать себя хорошо от этого или плохо? Конечно, он будет чувствовать себя плохо.

Если вы всегда будете говорить прямо и доброжелательно, понравится ли вы человеку, с которым вы говорите, или нет? Я не имею в виду лесть. Говорите честно и доброжелательно. В этом различие между злобной и незлобной речью, и в этом смысл наставления "Не говорите дурно о других".

Тогда как же насчет тех, кто говорит смешные вещи по телевидению? Это веселье очень поверхностно. Но можете ли вы уважать их? Их можно считать забавными, но нельзя уважать, не так ли? если вы скажете, что уважаете их, тогда вся эта пустая болтовня - благое дело. Но если вы осознаете, что, хотя эти люди и забавны, ничего большего у них нет и их нельзя уважать с точки зрения Истины, тогда пустая болтовня должна рассматриваться как одно из десяти зол. Разве вы не ожидаете, что практикующий, которого вы хотите уважать, будет говорить прямо и доброжелательно?

Давайте посмотрим на это с другой точки зрения. Даже когда человек говорит смешные вещи, время летит быстро. Получаете ли вы что-нибудь от этого? Нет, не получаете. Как я только что оговорил вам, в каждом наставлении сокрыто более одного значения, и я объясняю их вам одно за другим.

Для начала нужно выучить хорошо одно из них. То есть так как у вас мало времени, не ввязывайтесь в пустой разговор. Вы должны всегда стараться говорить вежливо и доброжелательно и учиться говорить правду. Понятно? Вот и получилось семь.

Освободитесь от жадности

возьмем вещь, которую нужно разделить между десятью людьми, а один человек держит ее у себя. Какое чувство вызывает он у вас? Вызовет ли он у вас неприятное чувство, или же вы подумаете: "О, это чудесный человек! "? Вы понимаете, о чем я говорю. Это жадность. Сегодня я рассказываю о ситуациях, которые касаются ваших отношений с другими людьми. В следующий раз я могу поговорить об этом под иным углом зрения, хорошо?

Вот десять вещей и десять человек. И человек, у которого находятся эти вещи, раздает остальным по одной; он даже делит последнюю вещь между всеми. Что вы будете думать о таком человеке? Будете ли вы думать, что он прекрасный человек? Это состояние освобождения от жадности.

Искоренение гнева - Развивая Бодхичитту

Вот другой пример. Возьмем человека, который постоянно кричит и злится на других. Подумаете ли вы: "О, этот человек обладает прекрасными качествами. Я безмерно им восхищаюсь!" Что вы скажете?

С другой стороны, возьмем Махамогаллану или Уппалавану, которым разбили голову или избили до смерти, но которые думали: "Это моя карма. И я благодарю их за то, что они дали мне возможность освободиться от этого брэнного тела. Смогут ли они достичь просветления этим великим благим делом? Смогут ли они постичь Истину?" Если бы были такие души, вы бы их уважали? Это другая сторона предмета, называемого гневом. Это было девятое наставление.

Искоренение невежества - следовать Дхарме

И наконец возьмем Путь Истины. Но, идя по нему, вы должны избавиться от своих привязанностей или отдать свои вещи. И возьмем человека, который не знает, что поступая так он может попасть в более высокий мир или родиться в мире блаженства, что он может добиться просветления и самоосуществления.

Таким же образом он может попасть в более высокий мир, отказавшись от гнева, не ввязываясь в пустой разговор, отказавшись от порицания других или от вызывания вражды между А и Б; воздерживаясь от употребления алкоголя и совершения прелюбодеяния, не воруя и не говоря неправды, не убивая живых существ. Но если он не следует Дхарме, говоря: "Никто не может знать будущее; это меня не касается", он попадает в Ад, или становится Голодным Демоном, или животным. Подумает ли он тогда: "Хорошо, что я не последовал учению. Я счастлив сейчас"? Что вы скажете на это?

Так что для того, чтобы не сделать такой же ошибки, вы должны соблюдать эти девять наставлений, которые я вам только

что дал, находить их в писаниях или в вашем опыте и понять, что это истина. Сможете ли вы тогда последовать Дхарме?

Некоторые смогут, а другие нет. Но сможете ли вы следовать ей или нет - в этом самое сложное и вместе с тем самое важное наставление. Это искоренение невежества. Невежество означает, что вы не знаете, в чем истина. Но вы можете изменить это состояние. И это значит, что соблюдая все наставления, вы естественно можете попасть в счастливый мир и сможете быть счастливы в этом мире.

История Будды Шакьямуни - реинкарнация актеров

Вот история великого Будды Шакьямуни. Я приводил доказательства его величия по разным случаям; этот особый случай взят из сутр Агамы. Он проповедовал Дхарму, касающуюся артистов Кабуки. В Индии издавна сложилась кастовая система и актеры Кабуки жили в своей деревне.

Однажды староста деревни пришел к Будде Шакьямуни и спросил: "Мы поколениями доставляем удовольствие и радость людям своей игрой. Значит, как я слышал, мы попадем на небеса, называемые Киссе ("удача и смех") или Кираку ("удача и удовольствие"). Это правда?"

Он задал этот вопрос три раза, и каждый раз Будда говорил: "Ты не должен задавать мне этот вопрос". Когда староста спросил четвертый раз, Шакьямуни сказал: "Хорошо, деревенский староста. Я скажу тебе. Человек живет в гневе, жадности и невежестве, будучи неудовлетворенным, с давних времен. Когда появились актеры и играли сцены гнева, простые люди думали: "Ах, вот как нужно злиться в этой ситуации", и их энергия злобы возрастала. Когда актеры играли сцены жадности, простые люди думали: "Ах, вот как нужно быть жадным в такой ситуации", и их жадность усиливалась. Когда они играли сцены, представляющие невежество, неудовлетворение или отрицание правды, простые люди думали: "Ах, вот как я должен вести себя в такой ситуации", и их энергия невежества возрастала. Так что актеры попадают в ад, называемый Киссе или Кираку. Другими словами, это Ад и Мир Животных".

Как я собираюсь доказать это? Это важный момент. Я помню это было, когда я проводил Самадхи задержки дыхания; я читал в газете, то ли в "Асахи", то ли в "Йомиури" об обезьянах. Там говорилось, что существует два типа обезьян - новый тип и старый.

Кажется, рассказ об этом передали из Южной Америки. Новый тип обезьян - это те, которые очень хороши в актерском амплуа, они притворяются и кривляются, они действительно хорошие актеры.

Как и в истории о Будде Шакьямуни, актеры перевоплощаются либо в адских существ, либо в животных, что означает что когда-то они были человеческими существами. Эти мастера сцены родились в Мире Животных в качестве обезьян из-за своего невежества. Что бы вы на это сказали? А люди с более дурной кармой попали в ад. Это единственные примеры, которые я могу вам привести.

Теперь, возвращаясь к наставлениям, я могу гарантировать, что если вы будете следовать хотя бы пяти наставлениям из одиннадцати, вы попадете в немного лучший мир, чем прочие люди. Конечно, если вы последуете всем наставлениями, вы безусловно подниметесь в высший мир. Я ясно выразился? Хорошо. Здесь я завершу свою лекцию и теперь отвечу на ваши вопросы.

27 марта 1988 г., Главный токийский

Центр

(ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ)

Слушатель А.: - Я думаю, что у меня есть желание следовать истине, но в настоящее время я хочу заниматься йогой, чтобы улучшить свое здоровье...

Учитель: - Понимаю. Это очень хорошо.

А.: - И я чувствую внезапное ухудшение памяти и внимания с недавнего времени. Можно ли что-нибудь сделать с этим?

У.: - Скорейший путь состоит в очищении души. Разум можно сравнить с водой, особенно с водой в сосуде. Возьмем сосуд, наполненный водой. Если вода в сосуде переливается различными цветами, может ли она точно отражать ваше лицо или нет? Нет, не может. Так? Это состояние вызывается жадностью. Если вода кипит, можно ли увидеть в ней точное отражение? Нет, нельзя. Это состояние вызывается гневом. Теперь, если вода покрыта тиной, увидите ли вы точное отражение? Нет, не увидите. Это состояние обуславливается невежеством. Вы как бы в состоянии комы. Теперь, скажем, ветер закрутил воду в сосуде. Сможет ли такая вода создать четкое отражение? Это состояние, при котором ваш разум запутался в информации. Значит, если вы избавитесь от всех этих вещей, ваш разум станет кристально чистым. А когда он кристально чист, он

может отражать все, как оно есть. Это - буддистский образ мыслей. То, что ваш разум может отражать все таким, как оно есть, означает, что у вас прекрасная память. Так что лучший способ - это очистить вашу душу. И один из путей к этому - исповедование. Можно исповедоваться самому себе, можно кому-нибудь другому, вначале вы обязательно должны это сделать.

Слушательница Б.: - Люди вокруг меня исповедуют разные религии, но я не верю ни одной из них. Я хотела вступить в Аум, но скоро я собираюсь выйти замуж и мой будущий муж принадлежит к другой религиозной группе. Я очень его люблю и не могу решить, выйти ли мне замуж или вступить в Аум.

У.: - Удовольствие этой жизни длится только тридцать, сорок или пятьдесят лет, и если вас поглотит это удовольствие, вы непременно будете отчуждены от истины. Это действительно будет серьезный выбор, как вы и думаете. И если вы решите прийти в Аум, ваши страдания могут увеличиться. Это потому, что Аум есть истина. И, насколько я понял, вы смотрите на вещи с позиции Аум. Но вы также привязаны к вашему жениху. Ваша душа колеблется между этими двумя выборами.

Мой вам совет - быть более решительной в этом вопросе. То есть с моей точки зрения вы должны отказаться от замужества. Если он не поймет этого, забудьте о нем совсем. Это не большая проблема. Ведь если вы сравните это со временем от сотворения вселенной до того, как она будет разрушена, это всего лишь мгновение. Вот что такое замужество. Это понятно?

Слушатель В.: - Я не чувствую пока страданий и безысходности жизни. Так что я не могу пока вступить в процесс "Если есть страдание, значит есть вера", описанный в книге "По ту сторону жизни и смерти". Что мне делать?

У.: - Это также, как было с Майтрейей Сейгоши. Он начал с наслаждений и познал страдания, когда стал Ши. Возможно, вы также познаете страдания уже после того, как начнете заниматься. То, что вы испытываете наслаждение, говорит о том, что ваша добродетельная сторона все еще проявляется в мире явлений. Вы встанете на путь страдания, когда придет время, непременно. И, испытывая страдания, вы познаете наслаждение в истинном смысле.

Слушатель Г.: - Я болею с семнадцати лет, у меня разные болезни, такие как нарушение обмена веществ и болезнь печени. Я не верил в духовный мир и изучал материализм и марксизм-ленинизм. Я был активным членом Коммунистической партии. Но я не смог решить свои проблемы, не смог я и вылечиться: я был бессилен. Затем я занялся йогой, голоданием, акупунктурой, но результат был тот же. Ко всему этому у меня были финансовые проблемы и я оказался в ужасном положении. Поэтому я решил совершить самоубийство. Но я был в долгах и не хотел, чтобы меня назвали трусом, так что я не мог умереть. Но больше всего я хочу быть здоровым и, если это возможно, жениться и, возможно, получить просветление.

У.: - самый лучший и быстрый путь к достижению счастья - эмансипация души. Это означает, например, что когда вам больно или вы ранены, это не действует на ваш разум. Будда Шакьямуни называл это состояние "эмансипация разума". Другими словами, он говорил, что душевная боль основана на физической боли, и те, кто искореняют боль, имеющую в основе физическую боль, достигают Нирваны. Я бы сказал, что это скорейший путь. Как я понимаю, вас обуревают многие мирские страсти. Вы освободитесь от страданий, искореняя в себе эти мирские страсти. Лучшим средством для лечения ваших болезней будет энергия, которая освободится в результате этого.

Вполне возможно, что вы не будете очень много думать о лечении ваших болезней, когда искорените боль страданий. Это потому, что физическая и душевная боль суть разные вещи. Вы можете сказать: "Асахара, как вы можете это доказать?" В качестве ответа я могу привести такой пример: маленькие дети не плачут, когда поранятся. Они начинают плакать первый раз, когда их родители скажут, глядя на кровь: "О, это должно быть действительно больно". Вот так родители учат их, что физическая боль приводит к боли душевной. А значит, можно сделать наоборот. Вы можете выработать состояние, при котором вы чувствуете внешнюю (физическую) боль, но внутренняя (душевная) боль совершенно не проявляется. Таким образом я хочу сказать, что такая тренировка была бы скорейшим способом достичь счастья, которого

вы ищите. И для того, чтобы сделать это, я советую вам заняться искоренением ваших мирских соблазнов.

Г.: - Что конкретно нужно сделать для избавления от мирских страстей?

У.: - Существуют разные пути для разных случаев. В любом варианте, если взяться за дело серьезно, это не должно занять много времени.

*

*

*

Сеть главных центров и отделений

Справа налево: Сэндай, Мито, Фунабаши, Токийский главный Центр, Центры Сибуя и Сугинами, Йокагама, Фукая, Фудзи (включая штаб-квартиру), Нагоя, Канадзава, Киото, Осака, Вакаяма, Коти, Хиросима, Шамбхала (Кумамото), Фукуока.

Внизу: Нью-Йорк (США), Бонн (Германия), Москва (Россия), Галле (Шри-Ланка)

Главное управление Аум Синрике: 381-1 Хитоана, Фудзиномияси, Сидзуока 418-01, Япония. Тел.0544ë54ë1267

Московский филиал:

Тел: 451-62-41, 455-95-32

Факс:451-62-41

Учитель Секо Асахара достиг просветления в Гималаях в 1986 г. после восьми лет усиленных занятий. Он основал Аум Синрике в 1987 году и с тех пор активно участвует в распространении Истинной Дхармы, истинного Учения. Его альтруистический и преданный подход

для толчок тысячам людей и многие из них вступили в сангху (святую

общину), чтобы учиться у него, как это было во времена Будды

Шакьямуни 2500 лет назад.

Правота его учений была доказана более чем 300 его учениками, которые достигли различных стадий просветления в последние 5 лет.

Аум Синрике - краткая история

февраль 1984 - в Токио началась деятельность Аум Шинсен-но Кай,

предшественника Аум Синрике

1986 - Учитель Асахара посещает Индию и делится религиозными переживаниями и опытом с другими святыми людьми, среди них Свами Ахандананда и Пайлот Баба

февраль 1987 - открыто отделение в Осаке. В настоящее время

насчитывается 20 отделений, включая 2 зарубежных.

февраль 1987- в Дхарамсала, Индия, Учитель Асахара встречается с

Его Святейшеством Далай Ламой. С этого времени происходят регулярные встречи с Его Святейшеством.

июль 1987- во время поездки по Египту Учитель Асахара открывает

тайное знание о том, что древние египтяне практиковали Кундалини-йогу. Он также узнает некоторые важнейшие вещи для инициаций.

июль 1987 Аум Шинсен-но Кай переименовывается в Аум Синрике

ноябрь 1987 первое публичное исполнение астральной музыки в Токио

1987 в этом году Учитель Асахара привел к просветлению 9 учеников.

февраль 1988 В Токио прошел трехдневный Рюгю-фестиваль (Фестиваль

дворца Короля Драконов). Исполнение астральной музыки,

сопровождаемое танцами, произвело огромное впечатление на многих людей с высоким духовным образованием.

май 1988 Учитель и его ученик Маха Кхема Сейташи продемонстри-

ровали Самадхи в герметичном помещении -
 высшая
 стадия медитативной концентрации.
 июль 1988 Учитель Асахара встречается в Гонконге Калу
 Ринпоче -
 своего гуру из прошлой жизни.
 август 1988 Публикация английского перевода книги "Высшее
 посвящение"
 1988 В этом году Учитель привел к просветлению 44
 ученика
 август 1989 Городское управление Токио зарегистрировало Аум
 Синрике как некоммерческую религиозную
 корпорацию
 сентябрь 1989 Аум Синрике активно вовлекается
 в общественные дела Участвует в обсуждении
 вопроса о налогах и здраво-
 охранения. Серия концертов медитативной
 музыки под
 общим названием "Концерт" произвела
 освежающее
 впечатление на многих занятых повседневными
 делами
 горожан.
 ноябрь 1989 Учитель Асахара посещает Западную
 Германию. Он
 проводит беседы с руководителем научного бюро г-
 ном
 Эндерлейном, с членом демократической партии г-
 ном Бушлером на темы образования, объединения
 Германии и будущем коммунизма.
 1989 242 ученика Асахары достигли первых двух
 стадий просветления - Раджа-йога и Кундалини-йога.
 март 1990 Опубликован первый том "Комментариев к
 подлинным
 буддистским текстам". Впервые для японцев
 открыт
 подлинный смысл учения Будды Шакьямуни.

июль 1990 В Токио открыт госпиталь Аум Синрике - оригинальная комбинация достижений западной и восточной медицины с методами, полученными из высших измерений

1990 35 учеников достигли первых двух ступеней - Раджа-йога и Кундалини-йога

март 1991 В главных городах Японии прошло представление оперы "Смерть и перевоплощение". Средствами театра рассказано о Бардо - состоянии души после смерти

май 1991 Учитель Асахара посещает Индию и медитирует на местах связанных с именем Будды Шакьямуни

август 1991 Народная демократическая республика Лаос приглашает делегацию Аум Синрике как гостей государства. Делегацию тепло встречают многие представители народа Лаоса, такие как Поуми Вонгвичит, бывший президент и Вичит Сингхарат - президент лаосского союза буддистов

октябрь 1991 Учитель Асахара получает приглашение посетить Шри Ланку. Во время визита он встречается с премьер-министром Хон Вигетунга, с министром по делам государства Фестус Перера, и многими другими членами правительства.