

Итак, с правильной мотивацией слушайте учение.

Вторая часть, которая относится к теме двенадцатичленной цепи взаимозависимого происхождения, называется группировка звеньев цепи. В коренном тексте «Кунту» («Антология абхидхармы») объясняется, что двенадцать звеньев цепи взаимозависимого происхождения могут быть поделены на четыре группы.

Первая группа называется ввергающая ветвь. Что здесь подразумевается под ввергающей ветвью? Под этим имеется в виду взаимозависимое происхождение, которое создает ввергающую карму и служит основой для ввергающей кармы, но пока не встретилась с соответствующими условиями. Это называется ввергающая ветвь. Итак, первые три звена – неведение, накапливаемые действия и сознание – относятся к первой группе, которая называется ввергающая ветвь. Первые три звена являются основной силой, которая ввергает нас в сансару. Они подобны семенам, которые еще не встретились с условиями для прорастания.

Вопрос из зала: сознание причины или сознание...

Ответ: Сознание причины

Вторая группа называется ветвь плода ввергающей кармы. Под этим имеется в виду не обязательно проявленный результат. Здесь под плодом имеется в виду также сам потенциал ввергающей кармы. Он не обязательно должен быть проявлен. Если первая группа называется ввергающая ветвь, то вторая группа называется ввергаемая ветвь. Также первую группу можно назвать ветвью ввергающего взаимозависимого происхождения, а вторую – ветвь ввергаемого взаимозависимого происхождения.

Итак, если брать четкую терминологию, то первая группа называется ветвь ввергающего взаимозависимого происхождения, а вторая группа – ветвь ввергаемого взаимозависимого происхождения. И под ввергаемым здесь имеются в виду результаты, плоды ввергающего, либо результативный потенциал, потенциал в результате ввергающего. Но называем мы это в целом – ввергаемое. К ввергаемой ветви взаимозависимого происхождения относятся четыре звена: имя и форма, шесть опор чувственного восприятия, соприкосновение и ощущение.

Говорит Майя: «В русском переводе [Ламрим] это называется ввергающие причины и ввергаемые результаты. Геше-ла говорит, что это неточно. То есть, мы не можем говорить о первой группе – ввергающем – как о причинах, а о второй группе – ввергаемом – как о результатах. Потому что если первая группа подобна зернам, семенам, то вторая подобна потенциалу этих зерен – нельзя сказать, что это результат».

Итак, к первой группе – ввергающей ветви взаимозависимого происхождения – мы относим первые три звена цепи: неведение, накапливаемая карма и причинное сознание, а ко второй группе – ветви ввергаемого взаимозависимого происхождения – мы относим четыре последующих звена: имя и форма, шесть опор чувственного восприятия, соприкосновение и ощущение.

Третья группа – это ветвь осуществляющего взаимозависимого происхождения, осуществляющая ветвь взаимозависимого происхождения. Это не что иное, как условие. Причина – ввергающая карма – встречается с условием, и эти условия, которые называются осуществляющей ветвью, это влечение, цепляние и существование. В нашем примере с семенами эти условия подобны воде. Они служат условием для проявления ввергающей кармы. Но из этих трех звеньев, последнее – существование – является не водой, то есть, не условием. Существование – это состояние ввергающей кармы при ее

проявлении. То есть, когда зерно становится проросшим, проросшее зерно – это, как раз, существование. И оно тоже относится к осуществляющей ветви взаимозависимого происхождения.

Это очень важно понимать. Если вас интересует медитация на эту тему, то все это для вас очень важно. Я вам объясняю все это сейчас в больших подробностях.

Четвертая группа называется осуществляемая ветвь взаимозависимого происхождения. Это последние два звена. Поскольку ввергающая карма встретила условия для ее проявления, проявилась и проросла, то есть, стала существованием, осуществились два последних звена этой цепи: рождение и старение и умирание. Эта группа называется осуществляемой ветвью взаимозависимого происхождения. Эти два последних звена цепи как раз и есть – истинные результаты всего предыдущего. Эти результаты – рождение и старение и умирание.

Может возникнуть вопрос: вот эти две серии – ввергающая и ввергаемая ветви, и осуществляющая и осуществляемые ветви – они указывают на одно и то же перерождение существа или на два его перерождения? Отвечу я на это в очень упрощенной форме, дам очень понятный ответ. Неверно утверждать, что все это указывает лишь на одну жизнь. Вся цепь взаимозависимого происхождения не может уложиться лишь в одну жизнь. Двенадцатичленная цепь взаимозависимого происхождения охватывает три жизни. Сейчас я объясню вам это на примере вашей нынешней жизни, прошлой жизни и будущей жизни.

Итак, к вашей прошлой жизни относятся первые три звена. Из-за своего неведения в прошлой жизни вы накопили загрязненную карму. Несмотря на то, что эта карма загрязнена, она была позитивной кармой. И вот эта позитивная ввергающая карма оставила в вашем сознании отпечатки. Итак, эти три первые звена относятся к вашей предшествующей жизни. Также вы должны понимать, что если бы эта ваша ввергаемая карма, которая была создана в предыдущей жизни, при вашей смерти не встретила с восьмым и девятым звеньями (с влечением и цеплянием), то есть, если бы не было этих условий в виде влечения и цепляния, а также существования, то у вас не возникло бы четвертого звена этой цепи, то есть, имени и формы в этой жизни. Это было бы невозможно.

Почему после объяснения первых трех звеньев цепи взаимозависимого происхождения не дается объяснение восьмого, девятого и десятого звеньев? Ведь без наличия восьмого, девятого и десятого звеньев не может возникнуть четвертое звено – имя и форма. Почему же они не объясняются непосредственно после первых трех звеньев? Потому что здесь двенадцатичленная цепь взаимозависимого происхождения объясняется с точки зрения ввергающей ветви взаимозависимого происхождения и ввергаемой ветви взаимозависимого происхождения. А ввергаемая ветвь – это потенциал.

Еще раз. Почему после объяснения первых трех звеньев цепи взаимозависимого происхождения – неведения, кармы и сознания – не дается объяснение восьмого, девятого и десятого звена? Потому что, по логике, это объяснение должно было быть увязано с первыми тремя звеньями. Ведь, когда мы создаем в прошлой жизни первые три звена: наше неведение создает ввергающую карму, отпечатки этой ввергающей кармы остаются в нашем сознании, затем у нас должны возникнуть три условия. У нас должны возникнуть в момент смерти восьмое, девятое и десятое звенья – влечение и цепляние, а потом существование. Из-за влечения и цепляния отпечаток этой ввергающей кармы должен прорасти, то есть, семя этой ввергающей кармы должно прорасти и стать существованием – проросшим зерном. И только после этого в этой жизни возможно создание имени и формы. Без этих трех условий, трех звеньев имя и форма бы не появились.

Однако, эти три звена не объясняются непосредственно после первых трех звеньев. И вопрос: почему они не объясняются? Потому что, если ввергающая ветвь подобна семенам, которые еще не встретились с условием, то под ввергаемой ветвью мы подразумеваем потенциал этих кармических семян. Мы объясняем тему двенадцатичленной цепи взаимозависимого происхождения, с точки зрения двух групп причинно-следственной взаимосвязи: ввергающая – ввергаемая и осуществляющая –осуществляемая. В первой группе мы говорим о ввергающих причинах, но вторая подгруппа – ввергаемый результат – не является результатом этих причин, а, скорее, мы здесь говорим о потенциале этих причин. Когда же мы говорим о второй группе – об осуществляющих причинах и осуществляемых результатах – то осуществляющие причины служат условием для ввергающих причин, и настоящим результатом всего этого является осуществляемый результат.

Поэтому в первой группе – ввергающие причины и ввергаемые результаты – ввергаемые результаты не являются результатами этих причин, точнее, это результаты этих причин, но не проявленные – результаты в форме потенциала. Проявленные же результаты – это осуществляемые результаты. То есть, это уже вторая группа – осуществляющие причины и осуществляемые результаты. Эти самые осуществляемые результаты – рождение и старение и умирание – это и есть настоящий проявленный результат этих причин.

Вопрос из зала: Почему влечение и цепляние являются условиями? Это же не внешние какие-то вещи. При соприкосновении с объектами у нас начинают проявляться...

Ответ: Для того, чтобы эта ввергаемая карма проявилась, она должна встретиться с влечением и цеплянием. В момент смерти влечение и цепляние служат условием проявления одной ввергающей кармы, и она проявляется в силу этих условий. И при этом эти влечение и цепляние не обязательно должны стать условием для проявления определенной ввергающей кармы в сам момент смерти. Например, вы могли за месяц до смерти испытать влечение и цепляние, которые как раз и стали условием для проявления у вас определенной ввергающей кармы в момент смерти. То есть, это условие возникло у вас, на пример, за месяц до смерти.

Когда у нас проявляются условия для ввергающей кармы, ясновидящие люди могут это увидеть и сказать: «У тебя проявилась ввергающая карма для рождения в следующей жизни тем-то и тем-то, там-то и там-то». А, в противном случае, это понять очень тяжело. Это очень неопределенно – где мы родимся в следующий раз. Но даже если эта ввергающая карма уже проявилась, даже ясновидящий не может на сто процентов точно сказать, где вы родитесь, потому что, все-таки, это еще не определено.

Допустим, у вас уже проявилась позитивная ввергающая карма. Но неожиданно может возникнуть какое-то негативное условие, и проявится некая плохая ввергающая карма. Все может случиться.

Вопрос из зала: А десятое звено – существование – обязательно в момент смерти должно....

Ответ: Да. Десятое звено – существование – проявляется в момент смерти. Десятое звено цепи взаимозависимого происхождения делится на три вида. То есть, есть три вида существования: существование умирания, существование бардо и существование перерождения.

А теперь я полностью объясню вам порядок возникновения этой цепи взаимозависимого происхождения на примере трех жизней. Как я уже говорил, в предыдущей жизни вы создали три звена цепи: ваше неведение создало загрязненную карму, и отпечатки этой загрязненной ввергающей кармы остались в вашем сознании. Это три звена, которые относятся к прошлой жизни. Далее идет имя и форма, то есть, в силу этого у вас появляется имя и форма в этой жизни. Хотя, сразу после этого следовало бы упомянуть влечение, цепляние и существование. То есть, по логике вещей, именно они должны были бы следовать за первыми тремя звеньями. Эти три звена, на самом деле, относятся к предыдущей цепи

взаимозависимого происхождения. То есть, мы сейчас рассматриваем новую цепь, а вот эти три звена, которые породили вашу имя и форму в этой жизни, относятся к предшествующей двенадцатичленной цепи взаимозависимого происхождения. Потому что эти влечение и цепляние относятся к прошлой жизни. Влечение – это следствие ощущения. А это ощущение относится не к новой цепи взаимозависимого происхождения, которую мы сейчас рассматриваем, а к предыдущей двенадцатичленной цепи взаимозависимого происхождения.

Сейчас мы говорим о новой цепи, разбираем эту цепь от начала и до конца. И вот ее начало – в прошлой жизни, она началась в прошлой жизни с создания загрязненной ввергающей кармы под влиянием неведения.

Итак, повторю. В прошлой жизни под влиянием неведения вы создали загрязненную карму, ее отпечатки остались в вашем причинном сознании. Потом, из-за влечения и цепляния, которые относятся еще к предыдущей цепи, у нас эти отпечатки ввергающей кармы проявились, и проросшая карма стала существованием. В силу этого в этой нашей жизни у нас возникли имя и форма. Потом возникли шесть опор чувственного восприятия, соприкосновение, ощущение. И в результате ощущения у нас в этой жизни возникли новые влечение и цепляние. Влечение и цепляние, которые зародились у вас в этой жизни, не являются условиями для проявления вашей ввергающей кармы в предыдущей (непосредственно предшествующей) жизни, потому что они появились у вас только сейчас, в этой жизни. Условиями для проявления ввергающей кармы в прошлой жизни в момент смерти стали влечение и цепляние, которые наличествовали у вас в вашей прошлой жизни. Как я уже говорил, эти предшествующие влечение и цепляние относятся к предшествующей цепи взаимозависимого происхождения, а не к этой. Именно они стали условием для проявления вашей ввергающей кармы. В результате возникло существование.

Затем в этой жизни возникли имя и форма, шесть опор чувственного восприятия, потом возникло соприкосновение (контакт), ощущение. Из-за ощущения возникли влечение и цепляние, уже вот они – в этой жизни. Но если разбирать звенья двенадцатичленной цепи по порядку, как они в ней изложены, то получается, что сразу же после влечения и цепляния у нас должно возникнуть существование. На практике так не бывает, потому что нам еще необходима ввергающая карма. Из цепляния не может возникнуть существование. Цепляние служит условием для проявления семян ввергающей кармы, и тогда уже это становится существованием.

Это не так уж трудно понять. Может, немножко трудна терминология.

Итак, вслед за существованием, которое возникло в этой жизни, в следующей жизни у нас возникает рождение и старение и умирание, тоже в следующей жизни. Эти два звена относятся к следующей жизни.

Итак, одна полная двенадцатичленная цепь взаимозависимого происхождения охватывает три жизни: прошлую – неведение, карма и сознание; нынешнюю – имя и форма, шесть опор чувственного восприятия, соприкосновение, ощущение, влечение, цепляние, вплоть до существования; и следующую жизнь – рождение, старение и умирание. Если говорить в целом, то из двенадцати звеньев цепи взаимозависимого происхождения три относятся к прошлой жизни, семь – к этой жизни, и два – к следующей жизни.

Теперь у вас появилась основа для размышления. И, когда вы будете медитировать, думайте об этом.

Как я вам уже говорил, влечение и цепляние, которые привели к вашему рождению в этой жизни, относятся к предшествующей цепи взаимозависимого происхождения. Но в этой жизни у нас также существует неведение, под влиянием неведения мы создаем загрязненную карму, которая откладывается в нашем сознании. Эти три звена уже относятся к следующей цепи взаимозависимого происхождения. В этой жизни у нас уже нет первых трех звеньев нынешней цепи взаимозависимого происхождения (которую мы проходим). То есть, уже нет неведения, ввергающей кармы и сознания, которые были в прошлой жизни, которые привели к нашему нынешнему рождению. Их у нас уже нет. Мы не создаем эти звенья заново в этой жизни. Но мы создаем три звена, которые относятся уже к последующей цепи взаимозависимого происхождения.

Теперь вы должны также понять, сколько звеньев из двенадцатичленной цепи взаимозависимого происхождения относятся к омрачениям, сколько звеньев относится к карме, и сколько из них относятся к страданиям. Я задам вам этот вопрос. Сколько звеньев двенадцатичленной цепи взаимозависимого происхождения являются омрачениями? Большинство говорит, что три. Что это за звенья? Да, верно: неведение, влечение и цепляние – это три омрачения. Сколько звеньев из двенадцати относится к карме или кармическим отпечаткам? Два – второе и десятое. Правильно. Какая разница между вторым и десятым звеньями? Если и то, и другое – карма, зачем их выделять в разные звенья? Второе звено – это ввергаемая карма, а существование – тоже ввергаемая карма. В чем разница?

Второе звено – это ввергающая карма, которая еще не встретила с условием. И второе, и десятое звенья – это зерна. Зерно, которое не полито водой, и зерно, которое полито водой, и то, и другое – это зерна. Итак, второе звено взаимозависимого происхождения – это зерно ввергающей кармы, которое не встретило с условием. А десятое звено – это кармическое зерно, которое уже встретило с условием, и не просто встретило с условием, но почти уже проросло. Это называется существованием. Семь оставшихся звеньев – это страдание.

Итак, семь звеньев двенадцатичленной цепи взаимозависимого происхождения относятся к Благородной Истине Страдания. А сколько звеньев относится к Благородной Истине Источника? Вы забыли то, что я говорил вам давным-давно, еще на ранних лекциях. В чем соотношение между Благородной Истиной Страдания и Благородной Истиной Источника страдания? Я сказал, что три альтернативы. Если нечто является Благородной Истиной Источника страдания, то это нечто является Благородной Истиной Страдания. Так что, омрачения – это Благородная Истина Страдания. Потому что Благородная Истина Страдания – это то, что есть следствие омрачений. На самом деле, вся Благородная Истина Источника страдания – это Благородная Истина Страдания, то есть, Благородная Истина Источника страдания входит в Благородную Истину Страдания. Но не все страдание является Благородной Истиной Источника страдания.

Итак, пять звеньев цепи взаимозависимого происхождения являются источником страданий – три омрачения и плюс две кармы. Это Благородная Истина Источника страдания.

Вопрос из зала: Мы до этого записали десять омрачений (привязанность, гнев, гордыня, неведение, сомнения и так далее), из них только неведение совпадает...

Ответ: В неведение, влечение и цепляние включены все эти омрачения. Это три основные омрачения. И не только те десять омрачений, которые мы с вами обсуждали, все омрачения возникают из неведения, влечения и цепляния. Из влечения и цепляния возникают гнев и все остальные омрачения. Влечение, в данном случае, подобно привязанности, если вам нужны такие термины, как в этих десяти омрачениях.

Продолжение вопроса: Здесь написано, что влечение является условием, а не причиной, тогда это не может быть привязанностью в чистом виде.

Ответ: Привязанность – это также условие. Из-за привязанности вы создаете карму. В данном случае, привязанность – это причина. Но затем эта карма проявляется также из-за привязанности. И в данном случае, привязанность – это условие. Вы можете говорить «влечение», можете говорить «привязанность», но разницы нет.

Когда вы будете медитировать на двенадцать звеньев цепи взаимозависимого происхождения, над ними можно размышлять либо в прямой последовательности, либо в обратной последовательности. В медитации можно размышлять о двенадцатичленной цепи взаимозависимого происхождения в прямом и обратном порядке с точки зрения нашего погружения в сансару (нашего омрачения). А также можно размышлять о двенадцати звеньях цепи в прямом и обратном порядке с точки зрения умиротворения омрачений. По сути дела, эти четыре способа размышления над двенадцатичленной цепью представляют собой Четыре Благородные Истины.

Первые два способа – размышление о двенадцати звеньях цепи взаимозависимого происхождения в прямом и обратном порядке с точки зрения омраченности – представляют собой Благородную Истину Страдания и Благородную Истину Источника страдания. Размышление о двенадцати звеньях цепи в прямом и обратном порядке с точки зрения умиротворения представляют собой Благородную Истину Пресечения и Благородную Истину Пути. Либо можно сказать по-другому: одно размышление – с точки зрения омраченности, а другое размышление – с точки зрения чистоты. И вот это размышление о двенадцати звеньях цепи в прямом и обратном порядке с точки зрения чистоты относится к третьей и четвертой Благородным Истинам.

Если вы научитесь правильно медитировать на двенадцать звеньев цепи взаимозависимого происхождения как в прямом, так и в обратном порядке, то, по сути дела, вы научитесь охватывать этой медитацией все Четыре Благородные Истины. Все те подробнейшие учения о Четырех Благородных Истинах, которые я вам давал на протяжении этого ретрита, можно включить в эти две серии размышлений – в размышления о двенадцатичленной цепи взаимозависимого происхождения в прямом и обратном ее порядке с точки зрения омраченности и размышления о двенадцатичленной цепи взаимозависимого происхождения в прямом и обратном порядке с точки зрения чистоты.

Сейчас я вам объясню в общем, как медитировать на это, а вы воспользуйтесь этим, как инструментом. И вы должны использовать все то учение, которое от меня слышите, как материал для этой медитации. Я не могу все время готовить вам еду и подносить вам готовую еду. Вы должны также и сами научиться готовить еду для своей медитации из того учения, которое я вам давал и даю сейчас. Все те учения, которые вы получили до сегодняшнего момента, это как сырые овощи, исходные продукты. Вы должны их просто приготовить. Каждый раз, когда вы медитируете, у вас возникает новое чувство, то есть, вы должны каждый раз готовить новое блюдо из этих всех продуктов, ингредиентов. Если же вы будете использовать только один вид медитации, например, каждый раз использовать одну и ту же последовательность для своей медитации, чередовать одни и те же положения, то это будет все равно, что каждый день питаться картошкой. Тогда вы скажете: «О, опять эта картошка!», и вам не захочется больше медитировать.

Итак, все эти положения станут для вашего ума рутинной, скучными. В первый день вы будете медитировать, и у вас немного польются слезы из глаз. Вы подумаете: «О, у меня уже почти породилось чувство отречения». Во второй день вы также помедитируете на то же самое уже поспокойнее. Потом, через семь дней, это уже превратится у вас в скучную надоевшую рутину, все равно что каждый день есть вареную картошку. Поэтому этот богатейший материал учения очень важен для вашей медитации.

Итак, как медитировать на двенадцать звеньев цепи взаимозависимого происхождения с точки зрения омраченности.

Сначала в прямом порядке.

Когда вы размышляете над этими звеньями в прямой последовательности, то это вы делаете для того, чтобы размышлять о природе страданий, о Благородной Истине Страдания. То есть, каждый раз вы делаете акцент на страданиях. Как у вас появляется страдание? Из неведения появляется накапливаемая карма. Из нее возникает сознание. И каждый раз, когда вы думаете над новым звеном этой цепи, вы думаете о нем, в первую очередь, через призму страданий. Вы думаете о том, как мы вынужденно перерождаемся, и какое страдание это нам приносит. И если мы продолжим подобное неконтролируемое, вынужденное перерождение, то и в будущей жизни будем проходить через все эти страдания. Итак, размышление о двенадцатичленной цепи взаимозависимого происхождения в прямой последовательности – это медитация на Благородную истину о Страдании.

Когда же мы медитируем на эту цепь в обратном порядке, то мы исследуем, откуда возникли все эти страдания. Откуда возникло страдание умирания, страдание старения? Откуда возникли все эти страдания? Из-за перерождения под властью омрачений. Как мы родились под властью омрачений? Мы родились в силу существования, возникшего в прошлой жизни. Что такое – существование? Существование – это ввергающая карма, которая встретила с условием. Каким образом проявилось это существование? Оно проявилось из-за цепляния. Откуда возникло цепляние? Оно возникло из влечения. А влечение возникло из-за ощущений. А ощущения – из соприкосновения. Это все – источники вашего страдания. Далее вы прослеживаете назад. Соприкосновение – это результат шести опор чувственного восприятия, а они возникли из имени и формы. А если вы проследите, откуда взялись имя и форма, то поймете, что они взялись из сознания, насыщенного отпечатками. Сознание с отпечатками возникло из нашей накапливаемой кармы. Что создало эту ввергающую карму? Ее создали наши омрачения, а омрачения создало неведение.

Когда вы таким образом проследите все это тщательно до самого источника, то поймете, что корень всех ваших страданий в сансаре – это неведение. То есть, когда вы размышляете о цепи взаимозависимого происхождения в обратном порядке, вы должны больше думать об источниках вашего страдания, и чувствовать отвращение к омрачениям, которые породили эти страдания. Вы должны чувствовать отвращение как к омрачениям, так и к загрязненной карме.

Когда же вы размышляете о цепи взаимозависимого происхождения в прямой последовательности, в прямом порядке, то больше думайте о страданиях, присущих природе сансары, о том, как мы страдаем. Из-за этой двенадцатичленной цепи взаимозависимого происхождения с безначальных времен и по сей день мы страдаем в сансаре. Мы подобны сухим листьям, которые не властны над собой, которые безвольно летают туда-сюда под порывами кармического ветра. И мы испытываем три вида страданий, восемь видов страданий и шесть видов страданий из-за этой двенадцатичленной цепи взаимозависимого происхождения.

Это очень богатый материал для медитации. Если после такого подробного учения вы ко мне придете и скажете: «Геше Тинлей, я не знаю, как медитировать на двенадцатичленную цепь взаимозависимого происхождения», то мне будет очень грустно. Тогда я предпочту лучше учить баранов, чем вас. По крайней мере, уча барана, я изначально не буду ничего ожидать, поэтому буду просто учить для его отпечатков, и все. А от вас я многого ожидаю, и когда вы ничего не понимаете, когда вы реагируете на учение, как бараны, то это меня расстраивает.

В этом году я даю вам очень богатое, очень насыщенное учение. То, что я сейчас вам рассказываю, не написано в Ламрим Ченмо. Это наставления, которые я взял из множества других текстов: Абхисамайяламкары и многих других. В Ламриме Ламы Цонкапы учение о Четырех Благородных Истинах дано в очень сжатом виде, в слишком сжатом. Если бы я просто читал Ламрим и давал построчный комментарий, то мы бы уже закончили этот том дней пять тому назад.

Теперь – медитация на двенадцатичленную цепь взаимозависимого происхождения с точки зрения чистоты, очищения.

Вы должны сразу понять, что размышление о цепи взаимозависимого происхождения в прямом порядке связано с результатом. То есть, в прямом порядке цепи излагается результат. В обратном порядке цепи излагается причина, упор ставится на причине. Это такое маленькое теоретическое положение, которое вам нужно все время помнить. Если вы будете знать основные теоретические положения, то, даже если вы долгое время не будете заглядывать в текст, в Ламрим, вы будете знать все, что касается этой темы – цепи взаимозависимого происхождения. Если бы я не знал эту теорию, то я бы уже давно, наверное, запутался. Потому что здесь очень легко запутаться – прямая последовательность, обратная последовательность, что с какой Благородной Истиной связано.

Итак, теория здесь такова: прямой порядок цепи делает упор на результат, а обратный порядок цепи, обратная ее последовательность делает упор на причину. Здесь все ясно. Откуда берутся старение и умирание? Откуда они взялись? Они взялись из неуправляемого рождения. Откуда взялось рождение? И так далее. То есть, вот это рассмотрение звеньев цепи в обратной последовательности делает упор на причину.

И точно также, когда мы медитируем с точки зрения очищения. Прямая последовательность цепи – это результат, обратная последовательность – это причина. Несмотря на то, что Благородная Истина Пресечения – это не результат, она подобна результату, потому что она начинает существовать благодаря пресечению омрачений. Если бы омрачения не были пресечены, она бы не смогла существовать. Поэтому Истина Пресечения не является непосредственным результатом пресечения омрачений. Если бы Истина Пресечения была бы непосредственным результатом пресечения или прекращения омрачений, то тогда прекращение омрачений должно было бы служить сущностной причиной Истины Пресечения. А если мы исследуем, что явилось основной причиной пресечения омрачений, пришлось бы сказать, что это Благородная Истина о Пути. Если мудрость, напрямую познающая Пустоту, является причиной Благородной Истины Пресечения, то сама Благородная Истина Пресечения тоже должна была бы быть мудростью, познающей Пустоту. Потому что если мудрость, познающая Пустоту, является сущностной причиной Благородной Истины Пресечения, то она должна была бы перейти и в сам этот результат – в Истину Пресечения.

Как бы то ни было, Благородная Истина Пресечения – это не результат, она подобна результату. Потому что, что такое – Благородная Истина Пресечения? Это простое отсутствие омрачений. Когда я, например, леплю из глины чашку, то с первого момента появления чашки начинает существовать Пустота этой чашки. Пустота чашки возникает благодаря возникновению чашки. Но это не означает, что Пустота чашки является непосредственным результатом моих действий. Точно также Благородная Истина Пресечения существует благодаря отсутствию омрачений. Что устранило омрачения? Омрачения устранила мудрость, познающая Пустоту. Мудрость, познающая Пустоту, устранила омрачения, и благодаря тому, что омрачения исчезли, были устранены, возникла Благородная Истина Пресечения. Но Благородная Истина Пути напрямую, непосредственно не создает Благородную Истину Пресечения. И поэтому Благородная Истина Пресечения – это не результат. Она подобна результату.

Почему, когда мы обретаем Благородную Истину Пресечения, мы чувствуем себя счастливыми? Благородная Истина Пресечения постоянна, а постоянное не может подарить счастье. Почему же мы чувствуем счастье? На самом деле, Благородная Истина Пресечения сама по себе счастье подарить не может. Но если кто-то все время, постоянно противно орет у вас под ухом, то вы все время думаете, как бы вам избавиться от этого звука. А когда этот звук пресекается, то после его пресечения, вы сидите и думаете: «Какое счастье!» Само по себе пресечение звука не дает вам счастья, но отсутствие этого раздражителя дает нам счастье.

Мы не нуждаемся в каком-то привнесенном извне покое. Нам не нужно, чтобы кто-то нам принес покой, которого у нас не было. Нам не нужен телевизор или мерседес для успокоения. Покой уже существует у нас в уме. Но этому покою сейчас препятствуют омрачения, которые подобны вот этому противному крику, который постоянно звучит в ваших ушах. Из-за этого крика мы не можем нормально спать, не можем нормально есть. Когда же эти омрачения уйдут из нашего ума, у нас в уме не останется никаких раздражителей. И тогда он, наконец, сможет пребывать в покое. Потому что, когда нет даже малейшего раздражающего, мешающего фактора, ум может пребывать в постоянном ощущении огромного покоя. Когда воду никто не болтает палкой, она пребывает неподвижная, чистая, спокойная. Хоть вода может быть очень грязной, в ней уже присутствует чистота. Чистота воды не привносится в воду извне. Когда вся грязь осядет на дно, то чистота проявится в воде сама собой.

А теперь – размышления о двенадцатичленной цепи в прямой последовательности. Это относится к Благородной Истине Пресечения. Сначала посидите и подумайте о том, как было бы здорово, если бы неведение - первое звено цепи – пресеклось. Если бы мой ум полностью освободился от неведения, какое бы у меня было ощущение, каково это? Если нет неведения, то нет и омрачений. Если нет омрачений, то я не создаю никакую загрязненную карму. А если я не накапливаю карму, то карма не оставляет в моем уме отпечатки.

Вспомните, как сказал Будда: «Поскольку я не хочу стать самым богатым человеком в деревне, мне не надо рубить деревья. Поскольку мне не надо рубить деревья, мне не надо одалживать топор. Раз я не одолжил топор, то я его и не потерял. Раз я не потерял топор, то мне не пришлось из-за этого ссориться». Все это – следствие одной-единственной ошибки – желания стать самым богатым человеком в деревне. Но это лишь один маленький пример. На самом деле, все наше страдание в сансаре берет начало в одном-единственном неведении. Так что, пресечение омрачений – это невероятная, великолепная вещь!

Таким образом рассмотрите все двенадцать звеньев цепи взаимозависимого происхождения, думая о том, как было бы здорово, если бы вы освободились от всего этого страдания: «Благодаря пресечению этого, у меня не будет того. Если будет пресечено неведение, не будет кармы. Если не будет кармы, не будет сознания, насыщенного кармическими отпечатками». Каждый раз думайте о пресечении страданий, как это было бы великолепно. «У меня не будет вынужденных перерождений под властью омрачений. А если у меня не будет вынужденных перерождений под властью омрачений, то не будет и вынужденного старения и умирания». Но вы по-прежнему можете перерождаться по собственному выбору, по собственной воле.

Перерождение под властью омрачений несет в себе страдание. Существует большая разница между людьми, которых сажают в тюрьму за преступление, и они вынуждены там находиться, и людьми, которые туда идут по собственной воле для того, чтобы помочь заключенным. Как я, например. Я иногда посещаю тюрьмы и читаю там лекции, никто меня насильно в тюрьму не загоняет. Я иду туда доброй воле для того, чтобы помочь заключенным. У меня есть желание пойти в эту тюрьму и помочь тем, кто там сидит, поэтому я иду туда по собственной воле. Поэтому и после Освобождения вы

сможете продолжать перерождаться, но уже по собственному выбору, по собственной воле. Вы не будете подобны заключенным в тюрьме.

Вопрос из зала: Геше-ла, размышляя надо всем этим, мы развиваем в себе отречение?

Ответ: Да, конечно. Все эти медитации предназначены для развития отречения.

Когда же мы размышляем о Четырех Благородных Истинах в обратном порядке, с точки зрения очищения, то эти размышления соответствуют Благородной Истине Пути. Мы говорим, что пресечение старения и умирания – это следствие пресечения рождения под властью омрачений. А это, в свою очередь, следствие того-то. И, в конечном итоге, мы доходим до пресечения корня всех омрачений. Мы выясняем, что корень всего этого – это омрачения, то есть, цепляние за самосущее Я. А противоположностью всего этого является мудрость, познающая отсутствие самосущего Я. И, осознав это, мы понимаем, что когда мы используем эту мудрость как противоядие против омрачений, мы можем полностью пресечь в уме все наши омрачения.

Таким образом, у вас возникает очень богатый материал для медитации. Я вам даю общую структуру, общую схему этой медитации. Вы можете начинить эту медитацию, чем угодно: любой темой из тех, что мы обсуждали за минувшие дни. Даже темой шестнадцати аспектов Четырех Благородных Истин – вы можете привнести ее в эту медитацию. Если размышлять о двенадцатичленной цепи расширенно, то вам не хватит на эту медитацию целого дня. В то же время, о ней можно размышлять очень сжато – за пять минут вы можете обдумать всю двенадцатичленную цепь. А если уж медитировать совсем подробно над каждым звеном двенадцатичленной цепи взаимозависимого происхождения, то вам не хватит и шести, и семи дней на одну лишь полную медитацию на эту тему.

Однако, вы должны уметь делать эту медитацию как в расширенном, так и в среднем, и в сжатом виде. Тогда вы будете знатоком, мастером этой медитации. А у вас же есть только несколько пунктов для медитации: я, несомненно, умру; смерть неизбежна; когда это произойдет, я не знаю; сансара – это страдание, нирвана – это умиротворение, покой, поэтому я должен достичь нирваны. И все. На этом ваша медитация, по сути дела, и заканчивается. «Все, тему отречения я прошел, теперь быстренько перехожу к бодхичитте». Потом вы немного помедитировали о бодхичитте, сделали вывод, что хотите стать Буддой ради блага всех живых существ. «Хорошо, бодхичитту я тоже освоил. Теперь перехожу к мудрости, познающей Пустоту. Феноменов не существует. Исследуйте, где здесь феномены? Кто я? Тело – это не я, ум – это не я. Поэтому их не существует. А потом надо созерцать свой ум».

Я читал некоторые комментарии к практике Махамудры и, честно говоря, нашел их несколько подозрительными. Например, какие там приводятся наставления касательно постижения абсолютной природы своего ума: «Смотри на прошлое, настоящее и будущее своего ума. Прошлого ума уже нет, будущего – еще нет, будущее еще не наступило. А что такое – настоящее? Ищи настоящий ум, и ты его не найдешь». Потом предлагается выяснить, какого цвета ум, есть ли у него цвет, есть ли у него форма. В итоге, мы не обнаруживаем в уме никакого цвета, и формы у ума тоже найти не можем. И мы говорим: «Поэтому ума не существует. Это Пустота».

Кхедруб Ринпоче говорил, что это очень глупый анализ ума. Что такое – определение ума? Ум по определению является бесформенным, представляет собой отсутствие формы. Как у него может быть цвет, если у него отсутствует форма? Если посредством этого анализа вы еще не поняли, что такое относительный ум, то как вы можете понять абсолютную природу ума? Что касается исследования прошлого, настоящего и будущего ума, то это медитация на непостоянство ума. То есть, когда вы исследуете прошлое, настоящее и будущее ума, вы приходите к выводу, что ум непостоянен. Кхедруб Ринпоче говорит, что у вас есть шанс постичь тонкое непостоянство, если вы будете как следует

медитировать на это. Но с помощью такой медитации невозможно постичь абсолютную природу ума, потому что в ней вы не ищите абсолютную природу. Это очень далеко от абсолютного анализа.

Поэтому Кхедруб Ринпоче говорит, что вы не должны довольствоваться какими-то текстами, комментариями, написанными тибетскими мастерами, тибетскими Учителями, тем более – такими краткими комментариями. Все эти учения должны исходить от великих махасиддхов Индии и ученых (пандитов) монастыря Наланда. Именно таков должен быть источник всех учений. Поэтому, если вы по-настоящему хотите возродить буддизм в России, вы должны стараться переводить на русский язык подлинные первоисточники, труды, которые написаны великими индийскими мыслителями, индийскими махасиддхами и пандитами монастыря Наланда и других монастырей, которые все до единого были переведены на тибетский язык. А если вы будете переводить на русский язык небольшие книжки, которые написаны разными тибетскими Учителями, в которых могут приводиться и собственные интерпретации учения, то, если будет только такая литература, тем самым буддизм деградирует.

Когда Лама Цонкапа пришел в Тибет, там как раз была такая ситуация. Там ученики разбились на небольшие группы. Одна группа учеников настаивала, что их учение самое подлинное, потому что их Учитель дает такое учение. Другая группа утверждала, что их учение более подлинное, потому что их так учит их Учитель. И из-за этого в Тибете появилось очень много разных сект. Появилось очень много ответвлений в школах Кагью, Сакья, Ньингма. И все это из-за того, что у них были неверные критерии. Все они ориентировались на своих Учителей, у а Учителей взгляды несколько расходились. Вот из-за этого возникло великое количество всяких подшкол.

Лама Цонкапа получил передачи всех этих школ, взял из них самое лучшее, все самое чистое и сказал: «Для того, чтобы убедиться, что вода чиста, вы должны убедиться, что она течет из чистого горного источника, со снежной горы. И точно также, для того, чтобы утверждать, что учение чисто, надо убедиться, что его источник – это коренные тексты индийских пандитов и махасиддхов. И, в первую очередь, это, конечно, слово Будды». Если вы почитаете Ламрим Ченмо, то вы увидите, что Лама Цонкапа не делает никаких собственных оценок, не дает никаких собственных комментариев. О не говорит, что это его новое открытие. Во всем что он здесь говорит, чему учит, каждый раз он отсылает нас к коренным текстам: в первую очередь, к сутрам, и к другим первоисточникам.

И еще вы должны знать одну вещь – в буддизме не может быть никаких новых открытий. В буддизме все уже было открыто Буддой. Что касается частиц и прочих исследований материального мира, то здесь – да, мы можем прибегать к помощи науки, потому что здесь буддийские исследования нельзя назвать совершенными. Но что касается теории развития ума, всего, что связано с темой ума, психики, то эта теория является совершенно целостной и законченной. Поэтому Шантидева, когда давал учение «Бодхичарьяаватара» - «Вступление на путь деяний Бодхисаттвы», он особо оговорил: «Я не даю никакого нового учения, мне нечего добавить к тому, что уже было изложено великими Учителями прошлого. Я сложил эти стихи для того, чтобы облегчить ваше понимание, и для того, чтобы приучить к этим темам собственный ум».

Таким образом, Лама по своей инициативе не основывал школу Гелугпа, он сделал это по просьбе своего ближайшего ученика Кхедруба Ринпоче, который руководствовался сохранением чистоты учения. Чтобы это учение не пришло в упадок, чтобы оно было сохранено в чистоте, оно должно быть систематизировано, а для этого нужна была школа традиции Гелугпа. Гелугпа означает «добродетельный», «добродетельное поведение, лишённое фанатизма». Поэтому, если мы – практики Гелугпа, то вы, по сути дела, практики и всех других традиций буддизма: Ньингма, Кагью, Сакья. Именно из них состоит традиция Гелугпа – из чистой линии преемственности всех этих учений.

Поэтому мы ни в коем случае не должны критиковать другие традиции. Мы можем сказать, что толкование этого Учителя кажется неверным, но критиковать другие традиции мы не можем, потому что это также и наша собственная традиция.