

Я очень рад вновь видеть вас сегодня. По вашей просьбе сегодня я буду давать учение по садхана Ямантаки. Что касается физических упражнений шести йог Наропы, то я думаю, что их нельзя давать отдельно, их нужно давать только в рамках полного комментария по шести йогам Наропы. Так что в данный момент для вас большую практическую пользу все-таки имеет комментарий по садхана Ямантаки, как выполнять практику керим Ямантаки. В будущем я здесь дам полный комментарий по шести йогам Наропы, так что не беспокойтесь. В нашей тибетской традиции не принято давать маленькие отрывки из учения. Если давать, то давать уж полностью комментарий на что-то, тогда это будет полезно.

Как я уже говорил вам в прошлый раз, самое главное здесь – это три основы пути. Старайтесь породить в себе какое-то чувство трех основ пути, и на их основе выполняйте практику тантры. Садхана Ямантаки, которую вы делаете ежедневно, подобна практике керим. Керим – это искусственная йога. Выполняя практику керим, вы на самом деле по-настоящему не принимаете на путь Дхармакаю, Самбхогакаю и Нирманакаю, а делаете это только в своем воображении, представляете, что это делаете. Тем самым вы готовите свой ум, приводите его к созреванию, для того чтобы в будущем вы по-настоящему смогли принять на путь Дхармакаю, Самбхогакаю и Нирманакаю.

В будущем, даже когда вы будете делать дзогрим, все равно вы не будете по-настоящему принимать на путь Дхармакаю. Вы будете использовать на пути ясный свет ума, познающий пустоту. Именно этот ясный свет в будущем преобразуется в Дхармакаю. Мы думаем, что это Дхармакаю, потому что это в будущем превратится в Дхармакаю. Но во время практики дзогрим мы не используем саму Дхармакаю, мы используем ясный свет.

Также во время практики дзогрим мы условно принимаем иллюзорное тело за Самбхогакаю, но оно еще не является Самбхогакаей. Мы используем на пути иллюзорное тело, которое в будущем превратится в Самбхогакаю. Мы принимаем иллюзорное тело за Самбхогакаю во время практики дзогрим, но само по себе иллюзорное тело не есть Самбхогакаю. Затем это иллюзорное тело входит в наше грубое тело, и мы принимаем грубое тело условно за Нирманакаю. Хотя наше грубое тело само по себе не является Нирманакаей на стадии дзогрим, но вы принимаете это на путь, то есть считаете во время практики дзогрим, что ваше грубое тело и есть Нирманакаю. В действительности Самбхогакаю – это очень тонкое тело Будды, а Нирманакаю – это грубое тело Будды.

На стадии керим мы даже этого не делаем. Мы не используем на пути ни ясный свет, ни иллюзорное тело, а делаем все лишь в своем воображении. Практика керим приводит наш ум к созреванию, чтобы наш ум действительно сумел использовать на пути ясный свет и иллюзорное тело и тем самым освободился от омрачений.

Уникальной особенностью на стадии керим является тот факт, что когда мы являем себя в облике божества, мы не просто представляем некое божество в грубой форме. На самом деле в одном уме одновременно должны присутствовать два аспекта. Аспект видимости этого ума, который обычно является пустотной видимостью во время постижения пустоты, в тантре искусным методом мы превращаем в облик божества. Аспект пустотной видимости мы превращаем в облик божества, и одновременно в этом уме есть еще второй аспект – аспект убежденности. Убежденность в данном случае является убежденностью в отсутствии самобытия. Итак, два аспекта – видимость и убежденность. Видимость – это видимость божества, облик божества. Убежденность – это убежденность в отсутствии самобытия. Пустотная видимость, которую мы преобразуем в божественный облик, является накоплением заслуг или методом, а убежденность в отсутствии самобытия является накоплением мудрости или мудростью. Тем самым в одном уме одновременно

присутствуют метод и мудрость, так называемый союз метода и мудрости, и это есть исключительная особенность тантры, особенность стадии керим.

Краткая садхана Ямантаки начинается с обращения к Учителям линии преемственности. Мы обращаемся ко всем Учителям линии преемственности тантры Ямантаки за благословением. При этом представляем их в пространстве перед собой по трое – вертикально расположенный ряд, где по три духовных наставника. Каждый из этих рядов растворяется в свете, затем друг в друге, и в конечном итоге растворяется в вас и благословляет вас.

В практике и тантры и сутры первоочередная самая важная вещь – преданность Гуру. Если у вас сильная преданность Гуру, то какую бы практику вы ни выполняли, она будет эффективной. Если у вас отсутствует преданность Гуру, то практика не будет эффективной. Духовного Наставника, от которого вы непосредственно получали учение, вы представляете в облике божества Ямантаки и представляете, что он растворяется в вас. С сильнейшей верой в то, что ваш непосредственный Духовный Учитель неотделим от тантрического божества-йидама, и с огромным почтением к нему, с памятованием о его доброте вы получаете от него благословение.

В действительности крайне тяжело понять, является ли ваш Духовный Наставник Буддой или не является. Нет никаких доказательств, опровергающих тот факт, что он Будда. Мы не можем достоверно опровергнуть, что он Будда и не можем достоверно доказать, что он Будда. Хотя в целом возможно доказать, что Духовный Наставник как явление есть Будда. То что все ваши Духовные Наставники являются Буддой, также тяжело доказать, либо опровергнуть. Если взять конкретно одного из ваших Духовных Учителей, то в его конкретном случае также крайне трудно доказать или опровергнуть тот факт, что он Будда. Но в целом Духовный Наставник – это Будда, потому что если бы в целом Духовный Наставник не являлся Буддой, из этого бы следовало, что Будда не помогает, не приносит благо живым существам.

Поэтому следует думать так: «Трудно доказать или опровергнуть тот факт, что мой или мои Духовные Наставники являются Буддой, но если я буду думать, считать, что они Будды, то от этого у меня будут только одни преимущества, а недостатков в этом не будет». У вас нет логических доказательств того, что ваш Учитель Будда или не Будда. Но если вы будете думать, что они все Будды, в этом будут только одни преимущества и не будет недостатков. Таким образом, вера в то, что все Духовные Наставники являются Буддой, приносит нам одни преимущества и не имеет никаких недостатков.

Кроме того, необходимо памятовать об их доброте к нам, то, что они были и являются более добрыми к нам, чем сам Будда. Когда на земле жил Будда Шакьямуни, вы не получали от него самого непосредственно никаких учений. Будда Шакьямуни был очень добр, но лично вы не получали непосредственно от него эту доброту. Затем на землю явилось множество махасиддхов, но вы от них также не получили пользы, блага. Поэтому сейчас, в этой жизни ваш Духовный Наставник, даже если он обычный человек, проявляет к вам большую доброту, чем все те великие Учителя. В Ламе Чопе сказано, что ваш Духовный Учитель добрее всех Будд. Этот пункт является очень сильным, очень меня трогает. Сам факт, что даже если мой Духовный Учитель не есть Будда, но ко мне лично он добрее, чем Будда. Когда у вас развивается такое чувство, вы представляете, что Учитель в облике йидама Ямантаки растворяется в вас – вы получаете благословение, и развиваете сильную веру и уважение к своему Духовному Наставнику.

Раньше, в древние времена, такие великие йогины, как Миларепа, не читали тексты садхан. Они занимались медитацией. Сначала они проводили краткую медитацию на преданность

Гуру, развивали веру, почтение к своему Гуру. Затем представляли, что получают от него благословение, а затем уже проводили самопорождение в облике божества. То есть все это время они вместо чтения садханы делали медитацию.

Затем, после того, как вы представляете, что ваши Духовные Учителя растворяются в вас, дают вам благословение, вы понимаете, что сегодня ваша драгоценная человеческая жизнь обрела смысл, и преисполняетесь решимости использовать свою драгоценную человеческую жизнь как следует, чтобы извлечь из нее максимум смысла. Также при этом вы осознаете, помните о непостоянстве и смерти, вкратце напоминаете себе, что эта драгоценная человеческая жизнь является очень краткой, что она может очень быстро исчезнуть, а это есть краткое напоминание о непостоянстве. Если медитировать очень кратко на эту тему, то вы просто напоминаете себе, что ваша драгоценная человеческая жизнь подобна молнии, которая осветила на мгновение ночное небо, и за это мгновение света вы должны успеть разглядеть что-либо в темноте. Вы должны успеть отыскать для себя три основы пути, потому что ваша драгоценная человеческая жизнь очень быстротечна, она подобна той же молнии, через мгновение она уже исчезнет и опять все погрузится во тьму. Поэтому за это мгновение вы должны успеть отыскать, обрести три основы пути.

Для того чтобы уметь сжимать медитации на Ламрим до таких кратких форм, вначале вы должны иметь опыт обширной медитации на все пункты Ламрима. Вы должны овладеть всеми этими темами для того чтобы обрести такое же мастерство, как у Линга Римпоче. Он, как я говорил, мог провести медитацию на весь Ламрим за краткое мгновение, когда сидел верхом на лошади. Для того чтобы обрести такое мастерство, нужно вначале иметь опыт обширной медитации на Ламрим, затем понять все эти взаимосвязи, как можно увязать одну тему с другой так, чтобы сжать медитацию буквально до двух фраз, которые я сейчас привел вам в пример. Для меня вот этот пример, аналогия с молнией, которая освещает ночное небо на мгновение, а затем исчезает, является очень волнующей. Это очень сильно волнует мое сердце, потому что для меня это лучший пример непостоянства и смерти и драгоценности человеческой жизни.

Когда вы принимаете три каи или три тела на путь в садхане Ямантаки, у вас постоянно в качестве основы должны присутствовать три основы пути. Вкратце это следует понимать так. Если мой ум не освободится от омрачений, то я против своей воли буду продолжать вращение в сансаре по формуле: «Из трех следует два, из двух следует семь, из семи следует три». Это вкратце медитация на все двенадцать звеньев цепи взаимозависимого происхождения. Если вы проделали в свое время эффективную медитацию на двенадцатичленную цепь взаимозависимого происхождения, то когда вы произносите эту фразу: «Из трех возникают два, из двух возникают семь, из семи возникают три», то вы не сможете, как я, сдерживать слез. Но у меня нет времени объяснять вам сейчас это, я в Калмыкии вам это объяснял, раскрывал значение этого изречения, здесь говорится о сансаре в целом.

Учителя Кадампа в прошлом, когда они медитировали на двенадцатичленную цепь взаимозависимого происхождения, порождали в себе одновременно реализацию начального, промежуточного и высшего уровней Ламрима, личности всех трех уровней. Потому что, если вы медитируете на эту формулу: «Из трех возникают два, из двух возникают семь, из семи возникают три», то применительно к страданиям в низших мирах, к тому, как вы вращаетесь в низших мирах, это порождает у вас начальный уровень реализации. Что такое начальная реализация? Это страх перед рождением в низших мирах, желание достичь высшего благоприятного перерождения. Если то же самое вы применяете к страданиям в сансаре, к тому, как вы вращаетесь в сансаре вообще, когда думаете: «Из трех возникают два, из двух возникают семь, из семи возникают три», то это порождает у вас чувство

отречения от сансары. Затем, если вы применяете ту же самую формулу к тому, как все живые существа страдают в сансаре, то это порождает у вас чувство бодхичитты, то есть высший уровень Ламрима.

Итак, эту формулу двенадцатичленной цепи взаимозависимого происхождения следует обдумывать применительно к тому, как вы вращаетесь в низших мирах, как вы вращаетесь в сансаре, и как все живые существа вращаются в сансаре. Тогда у вас появятся отречение и бодхичитта.

Далее вы познаете, думаете, что корень ваших собственных страданий и страданий всех живых существ – это неведение, то есть непонимание абсолютной природы феноменов, вера в то, что все феномены существуют так, как они вами воспринимаются. Но таких феноменов, какими вы их воспринимаете, вообще не существует. Поскольку они существуют лишь в названии, они пусты от существования со стороны объекта вне зависимости от мысленных обозначений. Так что, как видите, все здесь взаимосвязано. Страдания в низших мирах, ваши страдания в сансаре, страдания всех живых существ в сансаре – все это взаимосвязано потому что вы понимаете, что корень всех этих страданий – ваших и всех живых существ – это неведение, непонимание того, как вещи существуют на самом деле, представление о том, что вещи имеют самобытие, что они существуют со стороны объекта, вне зависимости от мысленного обозначения. И вслед за этим вы приходите к осознанию того, что устранить это неведение можно только с помощью мудрости познающей пустоту. Мудрость, познающая пустоту, и неведение – это виды ума, которые сосредоточены на одном и том же объекте, но имеют абсолютно разные аспекты.

Здесь у вас возникает некий уровень убежденности в пустоте от самобытия. То есть, если вы не можете, как следует, понимать пустоту, по крайней мере, вначале, когда вы выполняете садхану, вы должны думать так: «То, какими мне представляются явления – есть обман, на самом деле они существуют вовсе не такими, как я их воспринимаю, так же как земля кажется мне плоской, но в действительности она пуста от плоскости. Точно также и феномены представляются мне самосущими, но в действительности они пусты от самобытия».

Здесь видимость этого ума у вас пустотна. Также в нем при этом присутствует аспект убежденности в пустоте от самобытия. С таким восприятием вы произносите мантру пустоты ОМ СУБАВА ШУДА САРВА ДАРМА СУБАВА ШУДО ХАМ.

Это еще пока не есть принятие Дхармакаи на путь. Вы должны благословить внутреннее подношение, но не можете это сделать в обычном теле. Для того чтобы его благословить, вы должны очень быстро превратиться в тело божества, то есть преобразовать мудрость, познающую пустоту, в облик божества. У вас должна быть убежденность в отсутствии самобытия, и при этом пустотную видимость этой мудрости вы искусным методом преобразуете в облик божества, в божественную форму. Поэтому проявление у вас – это проявление божества, божественный образ, божественная форма. А убежденность, которая сопутствует этому проявлению – это убежденность в отсутствии самобытия. Подобное порождение божеством называется йогой божества. Потому что в такой йоге божества при этом присутствует весь Ламрим: все вкратце, начиная с преданности Гуру. Отречение служит у вас основой, бодхичитта – мотивацией, а воззрением является мудрость познающая пустоту.

Еще я забыл сказать, что, когда вы размышляете о двенадцатичленной цепи взаимозависимого происхождения с точки зрения того, как живые существа страдают в сансаре, у вас порождается очень сильное сострадание к живым существам. Вы думаете о

том, что ради блага всех живых существ я должен стать буддой как можно быстрее, и с этой целью я сейчас выполняю йогу божества.

Вопрос: Геше-ла, можно медитацию на двенадцатичленную цепь заменить медитацией на четыре благородные истины?

Ответ: Все четыре благородные истины включены в двенадцатичленную цепь взаимозависимого происхождения.

Вопрос: Просто тут ситуация такая, что в Элисте не было такого подробного объяснения, на основании которого можно проводить полноценную медитацию. Там было только упоминание фактически. Вы все время ссылались на то, что в Москве был подробный комментарий, и его надо читать. Я, например, могу за себя только сказать, но я не понял смысл некоторых пунктов точно. Поэтому я медитацию не могу проводить полноценно на эту двенадцатичленную цепь.

Ответ: Я вкратце вам расскажу. Из трех возникает два. Сначала вы должны помнить обо всех двенадцати звеньях, что это такое. Первое звено – неведение. Второе звено – карма или действие. Третье звено – это сознание. Четвертое звено – имя и форма. Пятое звено – шесть опор восприятия. Шестое звено – соприкосновение. Седьмое звено – ощущение. Восьмое звено – влечение. Девятое звено – страстное влечение или цепляние. Десятое звено – существование. Одиннадцатое звено – рождение. Двенадцатое звено – старение и умирание.

Из этих двенадцати звеньев, три звена – это причины и условия сансары. Основная причина – это неведение. Из-за неведения вы создаете либо семена низших миров, либо семена дальнейшего вращения в сансаре. Значит, неведение создает карму, и когда эта карма встречается с условиями, влечением и цеплянием, то в результате возникает существование – десятое звено. Итак, из трех возникает два. Что такое три – это неведение, влечение и цепляние. Неведение создает карму. Когда эта карма встречается с влечением и цеплянием, возникает существование. То есть карма и существование – это два. Поэтому из трех возникает два. Значит, неведение создает карму. Когда карма встречается с двумя условиями – влечением и цеплянием, возникает существование. Что такое существование? Существование можно уподобить следующему: зерно кармы посеяно в почву сознания, и когда на него проливается в качестве условия, подобного воде, влечение и цепляние, это зерно дает росток, и вот это проросшее зерно, из которого уже точно вырастет дерево, как раз и есть существование. Поэтому два звена из десяти звеньев относятся к карме – это второе звено и десятое звено. Второе звено – это карма, которая еще не встретила с условием. Десятое звено можно образно назвать проросшей или оплодотворенной кармой, то есть это карма, которая уже встретила с условиями для дальнейшего существования в сансаре.

Итак, из трех возникает два. В данном случае, два – это два вида кармы, вторая из которых уже является существованием. Карма – это основа для существования в сансаре в дальнейшем, а существование – десятое звено уже порождает семь следствий. То есть из этих двух звеньев возникает семь, семь следствий.

Эти семь следствий или результатов имеют природу страдания, а именно: третье звено в цепи – это загрязненное сознание, по природе своей являющееся страданием. Затем четвертое звено, имя и форма, – это загрязненные пять скандх, которые также обладают природой всепроникающего страдания. Под именем и формой имеются в виду пять скандх. Сознание выделяется в отдельное третье звено, потому что оно подобно тому полю, той

почве, в которой засеиваются семена кармы. Оно становится основой для всех дальнейших страданий. Далее пятое звено – опоры чувственного восприятия, зачатки органов чувств. Наши чувства являются объектами страдания, они также имеют природу страданий. Никакого настоящего счастья в этом нет. Далее шестое звено – соприкосновение. Большая часть наших контактов или того, с чем мы соприкасаемся, имеет сансарическую природу, природу страданий. Каждый наш контакт, если мы исследуем, имеет природу страдания, настоящего счастья в нем нет. Вслед за соприкосновением следует седьмое звено – ощущение, оно также несет в себе страдание. Это либо страдание от страданий, либо страдание перемен, либо всепроникающее страдание. Помимо этих трех видов страданий других ощущений у нас нет. То ощущение, которое является страданием перемен, мы называем приятным ощущением или счастливым ощущением, но в действительности это также страдание, оно также имеет природу страдания. Когда одна крайняя форма страдания сменяет другую крайнюю форму страдания, где-то в середине мы говорим: «Я очень счастлив», хотя в действительности это все та же самая природа страданий. Где бы вы ни родились, кем бы вы ни стали, вы постоянно испытываете одно из этих трех видов страданий: либо страдание от страданий, либо страдание перемен, либо всепроникающее страдание. Никогда и нигде вы не можете испытать настоящего счастья ни на минуту, ни на мгновение. Потому что причина всего вашего существования – это неведение. Неведение создает карму. Неведение является причиной, основным творцом кармы. Затем, если эта карма встречает соответствующее условие, то, как следствие, возникает существование. Из этого существования уже возникают следствия, семь следствий. К этим семи следствиям также относятся: одиннадцатое звено – рождение и двенадцатое звено – старение и умирание.

Вопрос: Откуда берутся условия, если вначале у нас есть только неведение и карма? Это же дальше идет, почему у нас тут получается разрыв в цепи?

Ответ: Вся двенадцатичленная цепь взаимозависимого происхождения занимает полный цикл, который охватывает три жизни. Первое звено – неведение, оно относится к вашей предыдущей жизни. То есть в вашей прошлой жизни у вас было неведение. Это неведение создало карму. Эта карма осталась в сознании.

Либо можно рассмотреть двенадцатичленную цепь с точки зрения этой жизни. В этой жизни у вас есть неведение. Это неведение создает карму. Эта карма остается в сознании. Но у вас уже есть имя и форма, которые возникли вследствие предшествующей двенадцатичленной цепи взаимозависимого происхождения. У вас есть также опоры чувственного восприятия – органы чувств в этой жизни. Вы постоянно чувствуете соприкосновение через чувственное восприятие. Вследствие этого у вас возникают ощущения. Затем, в момент вашей смерти такие два звена, как влечение и цепляние служат условиями для прорастания семян кармы в сознании и появления звена существования, существование – это звено, которое всегда формируется в момент смерти.

То есть в силу своего неведения вы в этой жизни создали очень много семян кармы. И некоторые из них могут проявиться как ввергающая карма в момент вашей смерти. Например, кого-то в гневе вы обозвали собакой, и если эта карма проявится как ввергающая в момент вашей смерти, то она может ввергнуть вас в перерождение собакой пятьсот раз. Карма делится на ввергающую карму и завершающую. Здесь, когда мы говорим о втором звене, имеется в виду именно ввергающая карма. Итак, в момент вашей смерти эта ввергающая карма (что вы кого-то обозвали собакой) встречается с такими условиями, как влечение и цепляние, и становится десятым звеном – существованием. После того как возникает это звено – существование, через мгновение после этого вы умираете. Поскольку непосредственно перед смертью сформировалось звено вашего следующего существования

в сансаре, то вы рождаетесь собакой, и уже в этом воплощении вас ожидают последние звенья: рождение, старение и умирание.

То есть двенадцатичленную цепь взаимозависимого происхождения можно объяснить с точки зрения трех жизней. В предыдущей жизни неведение и карма послужили причиной вашего сознания, которое в этой жизни дало такие вещи, как имя и форма и прочие звенья.

Вопрос: Существование – это завершающая карма?

Ответ: Есть два вида кармических семян. Сухое кармическое семя, еще не встретившееся с условиями – это второе звено, карма. Когда это сухое семя-карма встречается с условиями, такими как влечение и цепляние, оно становится проросшим зерном существования. Это зерно кармы, но зерно как бы уже проросшее, оно уже готово к тому, чтобы прорасти. И когда это сухое семя превращается в существование, проросшее семя, даже Будда уже ничем не может помочь.

Когда карма проявляется, даже Будда не может помочь. Если это сухое семя кармы встречается с условиями, то даже Будда ничего не может сделать. Вам придется пережить, испытать этот результат. Пока еще карма не проявилась, вы можете принять прибежище в Будде, Дхарме и Сангхе, и тогда у вас проявится позитивная карма. Но эта позитивная карма будет по-прежнему загрязненной кармой, она может стать причиной только вашего дальнейшего существования в сансаре, хоть и благополучного, но существования в сансаре. То есть загрязненная карма подразделяется на позитивную карму и негативную. Если негативная загрязненная карма проявляется как ввергающая, то она становится причиной вашего рождения в низших мирах, а позитивная загрязненная карма ведет к более благоприятному перерождению, но в той же сансаре. То есть до тех пор, пока карма остается загрязненной, даже если она благая, она не является причиной вашего освобождения от сансары.

Также карма делится еще на два вида: это незагрязненная и загрязненная карма. Незагрязненную карму вы начнете создавать только с момента прямого познания пустоты, то есть с того момента, когда станете арьей. Эта незагрязненная карма является основной причиной рождения в чистой земле. Когда вы начнете создавать незагрязненную карму, вам будет очень легко родиться в чистой земле. Мы пока не можем создавать таких причин, но помимо такой незагрязненной кармы шанс рождения в чистой земле дает также сила чистой молитвы. Я в прошлый раз говорил вам, что есть четыре причины рождения в чистой земле, подробно я не буду это повторять.

Итак, вторая карма называется загрязненной. Любая карма, которую вы создаете под властью неведения, является загрязненной кармой. Сейчас, когда вы даже читаете мантры, это опять же только загрязненная карма, потому что делаете вы это только в силу неведения. Ваша практика щедрости, даяния – тоже загрязненная карма. Но существует большая разница между двумя видами этой загрязненной кармы – позитивной кармы и негативной кармы, хотя и та и другая являются загрязненными. Негативная загрязненная карма становится причиной рождения в низших мирах, она дает больше страдания от страданий. Позитивная загрязненная карма становится причиной рождения в высших мирах: в мире людей, богов и полубогов, она дает больше страдания перемен, и это гораздо лучше, чем страдание от страданий. Все виды нашего временного счастья в действительности относятся к страданию перемен. Это следствие позитивной загрязненной кармы. Но поскольку это загрязненная карма, то она может дать вам только страдание перемен, но настоящего счастья дать не может.

Вопрос: Двенадцатичленная цепь взаимозависимого происхождения относится только к циклу рождений, или можно в течение одного дня жизни увидеть, что это такое-то звено, а это такое-то звено, из другой цепочки, возможно. Сколько цепей за один день происходит у человека?

Ответ: Думать надо так. Сейчас у вас есть неведение – это первое звено. В силу неведения вы делите живых существ на друзей, врагов и посторонних. К друзьям вы испытываете привязанность, к врагам – ненависть. Тем самым своими действиями вы создаете загрязненную карму. Поэтому на сегодняшний момент у вас есть неведение и карма. Неведение создает карму, карма остается в вашем сознании – третье звено тоже есть. Эти три звена, для того чтобы стать результатом, должны встретиться с условиями. Например, если вы умрете сегодня вечером, то загрязненная карма, которую вы сегодня создали из-за неведения, встретится в момент вашей смерти с восьмым и девятым звеньями (влечением и цеплянием), которые служат условиями для проявления ввергающей кармы, созданной неведением сегодня. Среди ночи возникнет звено существования, в силу вот этих условий – влечения и цепляния. То есть среди ночи вы умрете, а на следующее утро уже будете в бардо.

Есть три вида существования: существование в момент смерти, существование в бардо и существование перерождения. Когда вы умираете, карма прорастает, и эта карма называется существованием во время умирания. В бардо карма называется существованием в бардо. Все эти три вида существования – это карма. Это звено – существование, о котором мы говорим, эта проросшая карма, делится на три вида: существование умирания, существование в бардо и третий вид существования – это первый момент в материнской утробе после того, как вы уже приняли зачатие, это существование нового рождения или перерождения. И после этого мгновения существования перерождения, то есть вслед за ним сразу следует рождение, настоящее новое рождение – это одиннадцатое звено. Значит, в новом рождении уже присутствуют имя и форма, шесть опор чувственного восприятия, то есть в звене рождения все это уже есть.

Поэтому думайте так: из трех возникает два, из двух – семь, а из семи возникают три. Так будет легче. То есть на самом деле именно в этой последовательности, которая приводится в этой формуле, следует анализировать двенадцатичленную цепь, потому что на самом деле здесь не прямая последовательность. Нет такого, что сначала возникает неведение, из него – карма, а из кармы – сознание. Из кармы не возникает третье звено – сознание. Как сознание может возникнуть из кармы? Также из сознания не может возникнуть имя и форма. То есть один цикл двенадцатичленной цепи вмещает в себя три жизни; здесь объясняется, как этот цикл распространяется на три рождения, три жизни.

В действительности этот цикл происходит так. Из трех возникают два. Из неведения возникает загрязненная карма. Эти три звена: неведение, влечение и цепляние относятся к категории омрачений. Где первое – творец страдания, а второе и третье – это условия страдания. Этот творец страдания – неведение создает загрязненную карму, второе звено, а когда второе звено встречается с двумя условиями, влечением и цеплянием, то порождается десятое звено – существование. Как я вам говорил, есть три вида существования. После третьего из них – существования в новом рождении, возникает звено рождения.

При новом рождении или перерождении также присутствуют семь следствий – страданий, и загрязненное сознание также входит в эти звенья. Загрязненное сознание является результатом всех этих вещей: неведения, влечения, цепляния. То есть ваше сознание является как бы таким полем, в котором присутствуют все эти следствия. Поэтому ваше

сознание загрязнено. Чашка, в которую налит яд, сама становится ядовитой, грязной в результате воздействия этого яда.

Имя и форма являются также загрязненным следствием. Имя и форма, сознание – все это относится к всепроникающему страданию. В вашем теле есть рана, и эта рана служит основой для страдания, поэтому при соприкосновении с этой раной возникает страдание от страданий. Если вы исследуете эти семь звеньев, то ничего кроме природы страданий вы там не найдете. Мы испытываем страдание от страданий, иногда страдание перемен и всепроникающее страдание. Все эти семь звеньев имеют природу страданий, и эти семь звеньев относятся к благородной истине страдания.

Три звена – это благородная истина источника страдания, два звена – также благородная истина источника страдания. Если говорить строго, очень точно, то в формуле «из трех возникает два» – «три и два» относятся к благородной истине источника страдания, а в формуле «из двух возникает семь» – «семь» относятся к благородной истине страдания. Если мы не хотим иметь эти семь звеньев – благородную истину страдания, то мы должны пресечь эти пять звеньев – благородную истину источника страдания. Для того чтобы пресечь эти пять звеньев, первое, что мы должны сделать – это отсечь неведение, которое является главным творцом кармы.

Все наши страдания возникают вследствие существования. Существование возникает опять же из-за кармы. Если бы не было кармы, то не могло бы быть и существования. Даже если есть карма, но нет условий, то существования быть не может.

У архатов есть карма, то есть у них есть благородная истина источника страдания, карма. Но они не создают существования, потому что у них нет условий – влечения и цепляния. Поскольку они полностью устранили омрачения из ума, несмотря на то, что в их сознании остается множество ввергающей кармы, потенциальной, которая могла бы их ввергнуть в низшие миры, но эта карма не оплодотворяется никакими условиями в виде влечения и цепляния, поэтому она, соответственно, не становится дальнейшим существованием в сансаре.

Дигнага в «Праманаварттике» говорит, что хорошо прилагать усилия к очищению негативной кармы, но одного этого недостаточно; наравне с этим мы должны стараться устранять омрачения. Потому что, если омрачения будут устранены, то даже если у нас останется очень много негативной ввергающей кармы, она никак не сможет нам навредить, поскольку останется в сознании лишь в виде сухих зерен. Поэтому, как сказал Дигнага, очищать негативную карму хорошо, но гораздо более действенно прикладывать усилия к устранению омрачений. Поэтому, если брать благородную истину источника страдания, то есть эти пять звеньев, то самое важное – это устранить влечение и цепляние, которые служат условиями для существования, но без устранения неведения мы не сможем устранить влечение и цепляние.

Поэтому двенадцатичленная цепь взаимозависимого происхождения, то, как мы вращаемся в сансаре, демонстрирует нам благородную истину страдания и источника страдания. Если мы начнем рассматривать двенадцатичленную цепь взаимозависимого происхождения с точки зрения того, как мы освобождаемся от сансары, то тогда этот порядок освобождения от сансары продемонстрирует нам благородную истину пресечения страданий и благородную истину пути.

Для того чтобы устранить страдание старения и смерти, мы должны устранить страдание рождения. Страдание рождения возникает вследствие существования. Существование

возникает вследствие влечения и цепляния. Когда мы в такой последовательности рассматриваем, что послужило причиной чего, то от влечения и цепляния мы переходим к ощущению, контакту, имени и форме и так далее, и все это в итоге сводится к неведению. Неведение может быть устранено только с помощью мудрости, познающей пустоту, которая является благородной истиной пути. Для того чтобы полностью устранить неведение из нашего ума, мы нуждаемся в мудрости, познающей пустоту, а это – благородная истина пути.

Если мы заменим неведение на благородную истину пути, то возникнет пресечение неведения, а это и есть благородная истина пресечения. В силу этого пресечения естественно прекратятся влечение и цепляние. Сейчас мы говорим о пяти: неведение не будет создавать карму, а поскольку прекратятся влечение и цепляние, то полностью прекратится и существование. То есть эти пять источников страдания прекратятся в силу одного лишь присутствия благородной истины пути. В силу того, что благородная истина пути все время будет присутствовать в уме, то есть мудрость познающая пустоту всегда будет присутствовать в уме, не будет ни малейшего шанса для того, чтобы в уме могла вновь наступить тьма неведения.

Итак, пять источников страдания, благородная истина источника страдания прекратят свое существование. Останется только одно – это карма, созданная предшествующим неведением, но она останется лишь в виде сухих зерен. Поскольку источники страдания прекратятся, результаты и следствия прекратятся сами собой. И ваш ум перестанет быть загрязненным умом, он станет незагрязненным. В силу мудрости, познающей пустоту, это все прекратится, ум освободится от омрачений, и это называется нирваной. То есть прекратятся бесконтрольные перерождения в сансаре. Что касается имени и формы и всего такого, то вы уже будете перерождаться только в силу сострадания, по собственному выбору, и это рождение не будет сопровождаться болью, оно не будет приносить боли, потому что причинами будут сострадание и мудрость познающая пустоту. Соответственно, из этих причин могут возникнуть только незагрязненные скандхи.

Тело Его Святейшества Далай-ламы не является загрязненным телом. Оно кажется обычным человеческим телом, таким же, как у всех нас, но в действительности оно было рождено по причине мудрости познающей пустоту и великого сострадания. Тело Его Святейшества – это Нирманакая. Оно сейчас приносит благо живым существам, а потом вновь растворится в Самбхогакае.

Итак, рассмотрение двенадцатичленной цепи взаимозависимого происхождения с точки зрения того как мы вращаемся в сансаре, показывает нам благородные истины страдания и источника страдания, а рассмотрение той же самой цепи с точки зрения того как мы освобождаемся от сансары, показывает нам благородную истину пресечения страдания и благородную истину пути.

Это учение является более полезным для вас сейчас, чем любое другое учение.