

Итак, как обычно вначале породите правильную мотивацию. Получайте это учение с мотивацией укротить свой ум, с мотивацией сделать свой ум здоровым.

По тибетской традиции то учение, которое я передавал вчера, нужно повторить в краткой форме. Эта традиция очень важна, ее цель в том, чтобы ученики развивали понимание учения, поэтому важно его запомнить. Хотя ученики могли понять учение, но им повторяют его, чтобы они обрели правильное понимание. Поэтому в тибетской традиции есть такая методика повторять учение, которое было дано вчера.

Вчера мы с вами обсуждали сущностное учение, которое Манджушри передал ламе Цонкапе. Эти наставления называются «Воззрение срединного пути нераздельности сансары и нирваны». Для существ сансары эти сущностные наставления очень и очень важны. Для тех, кто обладает хорошим фундаментом, эти сущностные наставления будут очень эффективными. А для тех, кто не имеет хорошей базы, это учение будет хорошей основой для более глубокого понимания учения. Если у них будет это учение в качестве основы, то тогда они смогут получать другие учения, и с такой основой обретут более глубокое понимание Дхармы.

Итак, как я говорил вам вчера, в первую очередь лама Цонкапа выражает слова поклонения Манджушри, который является божеством мудрости. Также косвенно лама Цонкапа говорит нам: чтобы освободиться от сансары нам необходимо полагаться на такое божество как Манджушри. Это божество очень важно. Хотя все находится в наших руках, но, тем не менее, без опоры на такое внешнее божество практически невозможно освободиться от сансары. Если вы практикуете прибежище, то у вас могут возникнуть две ошибки в практике прибежища. Одна из ошибок в том, что если вы правильно не понимаете прибежище, вы можете подумать, что божество является творцом, и вы просто полагаетесь на божество. Это ошибка. Если со своей стороны вы ничего не делаете, а полагаетесь только на божество, в этом случае это ошибка. Другая ошибка, если вы принимаете прибежище с мыслью, что все находится в ваших руках, вы думаете: «Я сам буду медитировать, сам достигну освобождения, не полагаясь на божество», – то это другая ошибка. Срединный путь состоит в том, что все во многом находится в моих руках, но, тем не менее, без опоры на внешнее божество очень трудно освободиться от сансары. И это очень ясное понимание прибежища. Поэтому очень важно также иметь веру во внешнее божество, которое может защитить вас.

Что касается той веры, которую вы могли обрести в христианстве, веру в бога, который может вас защитить, то не разрушайте эту веру. Буддийское учение о законе кармы не должно разрушать у вас эту веру. Эта вера необходима, но только ее одной недостаточно, в дополнение к этому вам самим нужно быть активными. Бывает, что люди неправильно понимают буддийскую теорию о взаимозависимости и разрушают веру в бога, они становятся в большей мере атеистами. Это неправильно. Буддизм отрицает, что бог является творцом всего, что нас окружает, но при этом он сохраняет веру в бога в том, что он может помочь нам, защитить нас. Такую веру не разрушайте в своем уме.

Здесь важно также не только божество Манджушри, также очень важно полагаться на божество сострадания Авалокитешвару. Если у вас дома есть изображение божества Авалокитешвары, то молитесь этому божеству. Когда вы на него смотрите, обращайтесь с просьбой: «Пожалуйста, защищайте меня из жизни в жизнь, пожалуйста, благословите меня,

чтобы я обрел такие же любовь и сострадание, какие есть у вас». Это очень хорошая буддийская молитва. Когда вы видите изображения божеств, то буддийская молитва – это не обращение с просьбой: «Пожалуйста, подарите мне то-то и то-то», – а это обращение с просьбой: «Пожалуйста, благословите меня на то, чтобы я развил любовь, сострадание, мудрость такие же, какие есть у вас». Когда я вижу статую Будды или изображение Будды, то я возношу такую молитву, и я хотел бы, чтобы вы молились также. Также я помню, что говорится в «Абхисамаяаланкаре»: божество является свидетелем всех действий, которые я каждый день совершаю, поэтому мне необходимо вести себя в соответствии с законом кармы. Итак, божества видят все, что мы делаем, поэтому, когда у нас есть такие свидетели, в этом случае очень важно контролировать себя.

Вчера я вам говорил, что «Сущностные наставления о воззрении срединного пути нераздельности сансары и нирваны» объясняется в трех главах:

1. Предварительные практики.
2. Непосредственно сама практика.
3. Введение.

Предварительные практики объясняются в четырех главах. В повседневной жизни вам необходимо выполнять эти предварительные практики.

Первая предварительная практика для достижения высоких реализаций – это практика прибежища, которая является вратами в буддизм. Каждый день минимум трижды вам нужно принимать прибежище в Будде, Дхарме и Сангхе. Главная цель принятия прибежища – это защитить вас от болезни омрачений, а также от низших миров. С такой целью каждый день принимайте прибежище. Если для вас это возможно, то выполните ретрит по прибежищу. Это первая предварительная практика.

Вторая предварительная практика: для того чтобы получить благословение будд и божеств, важно выполнять практику Гуру-йоги. Практика Гуру-йоги очень важна для достижения духовных реализаций. Я уже много раз передавал учение о том, как выполнять практику Гуру-йоги. Преданность Учителю является главной составляющей практики Гуру-йоги. Благодаря этому вы можете сделать свой ум сильнее, можете устранить препятствия в своей ежедневной практике и гораздо быстрее достичь реализаций.

Итак, это наставления, которые Манджушри передал ламе Цонкапе, а лама Цонкапа написал на них комментарий. В наши дни, во времена упадка это драгоценные наставления. Строго следуйте им. К этим наставлениям не добавляйте наставления из других текстов. Кхедруб Ринпоче говорил: что касается учения ламы Цонкапы, не нужно к нему что-то добавлять, и не нужно ничего исключать. Итак, лама Цонкапа передал целостные наставления и не нужно как-то их портить другими учениями.

Далее, для очищения негативной кармы необходимо выполнять практику Ваджрасаттвы. В повседневной жизни очень важно выполнять очистительные практики, иначе, когда будут проявляться отпечатки негативной кармы, будет уже слишком поздно. Поэтому вам нужно знать, как выполнять практику Ваджрасаттвы для очищения негативной кармы с четырьмя противоядиями.

Далее, четвертое нендро – для накопления заслуг выполнение практики подношения мандалы. Здесь необязательно думать, что вселенная существует таким образом, как гора Меру, четыре континента, солнце и луна, но, тем не менее, вы можете визуализировать все это, и вместе с этим подносить все свое богатство, все, чем вы обладаете, свое тело, речь и ум. Вы подносите все, что имеете, божествам для накопления заслуг. И посвятите эти заслуги достижению состояния будды ради блага всех живых существ. Поэтому подношение мандалы очень важно для накопления заслуг. Каждый день как минимум трижды делайте подношение мандалы. И не только это. Также накопление заслуг – это в повседневной жизни быть добрыми, делать что-то хорошее. Будьте позитивными, желайте всем счастья, желайте всем избавиться от страданий. И это очень хороший способ накопления заслуг. Тогда ваши желания исполнятся. Когда у вас в повседневной жизни возникают нездоровые мысли, говорите себе: «Нет, ты являешься препятствием для моего развития ума, и также являешься препятствием для принесения блага многим другим живым существам».

Также вам нужно понимать, что ваши омрачения – это самый худший обманщик. Когда вы видите других людей, которых называют аферистами, вы боитесь их. Вы не хотите с ними особо разговаривать, хотите быстрее расстаться с ними. Но они не опасны, самое опасное – эти ваши омрачения, это худший обманщик. Поэтому в повседневной жизни держитесь на расстоянии от этих ваших обманщиков, от ваших омрачений. Это яд.

Итак, это нендро, предварительные практики, которые лама Цонкапм нам рекомендовал выполнять в повседневной жизни. В повседневной жизни старайтесь выполнять эти четыре нендро. Если вы читаете ежедневную молитву, то все эти практики входят туда.

Далее, сама практика. Основная практика объясняется в двух главах:

1. Обычная практика.
2. Необычная практика.

Теперь, обычная практика. То, что касается обычной основной практики, лама Цонкапа говорит, что здесь необходимо медитировать на двенадцатизвенную цепь взаимозависимого возникновения. Без медитации на двенадцатизвенную цепь взаимозависимого возникновения в прямой и обратной последовательности вы не сможете развить отречение. Итак, вам необходимо научиться тому, как медитировать на двенадцатизвенную цепь взаимозависимого возникновения в прямой и обратной последовательности. Как я говорил вам вчера, если вы медитируете на двенадцатизвенную цепь взаимозависимого возникновения в прямой последовательности, то это благородная истина страдания. Если вы медитируете в обратной последовательности на двенадцатизвенную цепь взаимозависимого возникновения, то это благородная истина источника страдания. Здесь идет речь о медитации с точки зрения загрязнения. Если вы медитируете на двенадцатизвенную цепь взаимозависимого возникновения с точки зрения очищения в прямой последовательности, то это медитация на благородную истину пресечения страдания. А если вы медитируете в обратной последовательности на двенадцатизвенную цепь взаимозависимого возникновения с точки зрения очищения, то это благородная истина пути. Если ваша медитация затрагивает четыре благородные истины, то это означает, что вы понимаете, каким образом взаимосвязаны двенадцатизвенная цепь взаимозависимого возникновения и четыре благородные истины.

А теперь, что касается двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения. Я говорил вам вчера, что когда мастера Кадампа медитируют на двенадцатизвенную цепь взаимозависимого возникновения, они знают, каким образом медитировать на эту тему для достижения реализаций личности начального уровня, для достижения реализаций личности среднего уровня и для достижения реализаций личности высшего уровня. Все учение Ламрим также входит в эту двенадцативенную цепь взаимозависимого возникновения. Они должны быть связаны.

В первую очередь я объясню вам, как медитировать на двенадцатизвенную цепь взаимозависимого возникновения. Для этого важно знать четыре ветви двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения. Вчера я объяснял вам, что представляет собой ввергающая ветвь, ввергаемая ветвь, осуществляющая ветвь и осуществляемая ветвь.

Среди звеньев двенадцатизвенной цепи два с половиной звена: первое, второе и половина третьего звена относятся к ввергающей ветви. Это неведение, карма и сознание с кармическими отпечатками периода причины. Сознание с кармическими отпечатками делится на два: это сознание периода причины и сознание периода плода. Что касается сознания периода причины, то в тот момент, когда кармические отпечатки остаются в сознании, это сознание периода причины. Когда эти кармические отпечатки проявляются, и сознание испытывает результат проявляющейся кармы, то это сознание периода плода.

Далее, четыре с половиной звена: вторая половина звена сознания с кармическими отпечатками периода плода, а также имя и форма, шесть опор чувственного восприятия, соприкосновение, ощущение – это то, что является ввергаемой ветвью.

Далее, три звена: влечение, цепляние и существование – это осуществляющая ветвь. Последние два звена: рождение, старение и умирание – это осуществляемая ветвь.

А теперь, что означает осуществляющая ветвь? И что означает ввергающая ветвь? Я говорил вам вчера, что касается ввергающей кармы, которая ввергает вас в рождение в низших и высших мирах, то ввергающая карма плюс неведение, омрачения – это ввергающая ветвь. Осуществляющая ветвь означает условия. Если эти кармические отпечатки не встретятся с условием, если ввергающая карма не встретится с условием, она не проявится. Поэтому влечение и цепляние являются главными условиями, которые делают активной ввергающую карму, которая становится существованием.

Существование – это кармические отпечатки, которые уже встретились с условием, они уже почти проявились. Поэтому в «Абхидхарме» Васубангху говорит, что в двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения первое, восьмое и девятое звенья – это омрачения. Первое звено – неведение, то есть омрачения, восьмое звено – влечение и девятое звено – цепляние. Это тоже омрачения. Итак, вам нужно понимать, что из двенадцати звеньев цепи взаимозависимого возникновения первое, восьмое и девятое звенья – это омрачения. Первое звено – это главный создатель причины страдания, главный создатель кармических отпечатков. Из него также возникает влечение и цепляние. Далее, восьмое и девятое звенья являются условиями для проявления кармических отпечатков. Влечение означает привязанность, а цепляние – это еще более сильная привязанность, когда вы обязательно

хотите что-то обрести. После сильного желания у вас появляется решение: «Я пойду и обрету это». Это называется цеплянием. Итак, в двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения первое, восьмое и девятое звенья – это омрачения.

Далее, второе и десятое звенья – это кармические отпечатки. Второе звено – это кармические отпечатки, которые еще не встретились с условием, а десятое звено – это кармические отпечатки, которые уже встретились с условием. Десятое звено, существование – это кармические отпечатки, которые уже встретились с условием. Это все равно, что семя, посаженное в почву, уже полито водой, и уже практически начинает пробиваться росток. Это семя, которое уже почти проросло, называется существованием. Поэтому Васубангху говорит, что второе и десятое звенья цепи взаимозависимого возникновения – это кармические отпечатки. Остальные семь звеньев – это страдание, результативное страдание. Это то, что Васубангху объясняет в тексте «Абхидхарма».

Сейчас я объясню вам, как медитировать на двенадцатизвенную цепь взаимозависимого возникновения. Сначала рассмотрим прямую последовательность цепи взаимозависимого возникновения в точки зрения загрязнения. Вам все это интересно? С моей стороны это драгоценный подарок вам на новый год. Если вы будете знать это учение, то нет крайней необходимости, чтобы вы медитировали, вы можете просто подумать об этом учении, и оно откроет ваш ум. Я сначала не медитировал. Когда я слушал учение о двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения, я просто слушал и думал. Я делал неформальную медитацию. Иногда я просто думал-думал, и потом мой ум открывался, из глаз лились слезы. С безначальных времен и по сей день омрачения находятся в моем уме. Я всегда думал о том, как бы люди меня не обманули, всегда боялся этого. А что они могут мне сделать? Как они могут меня обмануть? Самое страшное, что они могут сделать, это забрать мою жизнь. Но это ничего страшного, я все равно приду обратно. Потом я посмотрел и понял, что я сам всегда обманываюсь, мои омрачения меня обманывают. Я также понял, что являюсь рабом, который до сих пор не смог освободиться от рабства. Я находился в заблуждении, и до сих пор не смог освободиться от этого заблуждения. Также я понимал, что я турист, который никак не может дойти к своей цели. Я все время шел, шел, но при этом никуда не приходил. Не только я, но и все остальные живые существа ходят, ходят, но все безрезультатно. Потому что они постоянно делают круг, быстро или медленно, но постоянно все ходят по кругу, разницы нет.

Таким образом, у меня зародилось только одно намерение: мне необходимо устранить первое звено двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения, то есть неведение. И тогда мой интерес к воззрению Прасангики Мадхьямаки стал очень-очень сильным. Я все еще продолжаю искать это воззрение и это нелегко – найти полное воззрение. Это очень трудно. Поэтому буддийский путь – это нелегкий путь. Один раз учение послушал, один раз помедитировал и стал буддой – так не бывает. Тогда я давно стал бы буддой. Так не было в прошлом, в будущем тоже не будет. Это невозможно. Наш Учитель Будда медитировал три неисчислимых эона. И таким образом он достиг состояния будды, и это нелегко. Если бы это было легко, то все тибетцы достигли бы состояния будды. Я первый бы достиг состояния будды, потому что я читал все тексты, я читал тексты по махамудре, дзогчену. Но, что касается практики, то это невозможно. Если бы это было легко, я давно бы стал буддой. Без основы, без двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения дзогчен – это пустой дзогчен, махамудра – это пустая махамудра. Даже если вы переживаете ясный свет, то это

обычный ясный свет. Каждый раз, когда вы умираете, вы переживаете ясный свет, и в этом нет ничего особенного. Поэтому, если вы думаете, что вы пережили ясный свет и стали буддой, то вы ошибаетесь. Каждый раз, когда вы умираете, вы переживаете ясный свет, но потом опять сансара. Поэтому без такого учения, которое подобно позвоночнику, какой бы практикой вы ни занимались, даже если это практика туммо, это просто приведет к жару в вашем теле, в котором нет ничего особенного. Вам жарко и вы думаете, что стали особым человеком. Ничего особенного в этом нет. Поэтому Манджушри говорил ламе Цонкапе, что наряду с предварительными практиками нужно медитировать на двенадцатизвенную цепь взаимозависимого возникновения.

Итак, после получения такого учения в повседневной жизни думайте о двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения. Обдумывайте это учение, и оно начнет иметь для вас смысл, а затем постепенно пробуйте медитировать. А если обдумывание этих тем не имеет для вас никакого смысла, то и медитация не будет иметь смысла.

Когда вы медитируете на двенадцатизвенную цепь взаимозависимого возникновения с точки зрения загрязнения в прямой последовательности, то, как вам нужно это делать? Вам в первую очередь нужно понять, что полный цикл двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения протекает за три жизни. Когда вы говорите «неведение», вы имеете в виду «неведение моей предыдущей жизни».

А теперь, что такое неведение? Что касается неведения, то у Асанги было свое определение неведения, а у Нагарджуны и Чандракирти было свое определение неведения. Поэтому есть два определения неведения. В первую очередь я объясню вам то, каким образом объяснял неведение Асанга. Асанга говорил, что неведение в двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения – это простое отсутствие знаний. Нагарджуна и Чандракирти говорили, что неведение в двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения – это не просто отсутствие знаний. Они говорили, что существует два вида неведения. Одно из них – это неведение непонимания закона кармы, из-за чего вы создаете множество негативной кармы и рождаетесь в низших мирах. Это тоже неведение. Второй вид неведения, который является корнем сансары, – это цепляние за такой способ существования себя и всех феноменов, который совершенно противоположен тому, как они на самом деле существуют. Такое извращенное сознание, цепляние за нечто противоположное тому, как феномены существуют на самом деле – это неведение. Такое неведение у вас было в прошлом, в настоящем оно у вас тоже есть. В настоящем, какие бы феномены вам ни являлись, они являются вам как самосушие. И с точки зрения Прасангики Мадхьямаки говорится, что все феномены, которые являются вам, то есть то, каким образом они являются вам, это извращенное сознание.

С точки зрения Прасангики Мадхьямаки все, что видим мы, обычные люди, это извращенное сознание, мы все видим неправильно. Тогда возникает диспут: в чем состоит разница между иллюзией и достоверностью? Например, когда вы видите эти часы, как часы, то это достоверно. Прасангика Мадхьямака также говорит, что это достоверно. Говорится, что это достоверно, но одновременно с этим это также и ошибочно. То, что вы видите часы как часы, это достоверно, но когда вы видите часы как самосушие, это ошибочно. Если вы не поняли, ничего страшного.

С точки зрения Прасангики Мадхьямаки нет противоречия между ошибочным сознанием и достоверным. Это очень легко доказать, я не буду сейчас это объяснять подробно. Что касается полной галлюцинации, то это когда нет основы даже с мирской точки зрения, с точки зрения обычных людей. Это галлюцинация. То, что вы видите эти часы, с мирской точки зрения это не галлюцинация. Если я на что-то указываю, например, на снег, и вы видите белый снег как желтый, то это не имеет основы с мирской точки зрения, это галлюцинация. Это полная галлюцинация. Видеть желтый снег – это полная галлюцинация, это недостоверно даже с точки зрения относительной достоверности.

Далее в Прасангике Мадхьямаке говорится, что видеть белый снег – это тоже галлюцинация. Когда вы видите белый снег, то он является вам как самосуший белый снег, и это тоже галлюцинация. Когда вы видите человека как самосущего человека, это тоже галлюцинация. Такого нет. Не существует самосущего человека. Когда вы видите себя как самосущего, это тоже галлюцинация. Такое самосущее «я» не рождалось. Нет такого самосущего «я», которое родилось бы из материнской утробы. Из материнской утробы родилось ваше тело, но это не вы. Но вы думаете: «Я такой прочный родился из материнской утробы. Далее я начал расти». Люди, не имеющие знаний о нашей солнечной системе, о нашей планете, когда смотрят на Луну, то Луна им кажется растущей, затем она становится полной, затем убывает. Они начинают думать, что есть такая Луна, которая растет, становится полной, убывает, такая самосущая луна. Когда Луна полная, они этому очень радуются, танцуют. Когда она начинает убывать, они расстраиваются. Но в действительности Луна вообще не роста, она не становилась полной и никогда не убывала. Такова реальность. Но с нашей мирской точки зрения мы видим, что она растет, становится полной благодаря вращению Земли, вращению Луны. И точно также подобно Луне вы с самого начала не рождались, это реальность. В середине вы не становились старше. Это видимость. Сначала вы не рождались, потом не умираете. Вы держитесь за крепкую основу для обозначения «я», после этого начинаете говорить: «Я становлюсь старше, я седею». Но это не вы, а вы – это просто название, которое дается этой основе.

Из-за такого цепляния за истинность себя и феноменов вы вращаетесь в сансаре. Чандракирти говорил, что в первую очередь, цепляясь на себя как за самосущего, возникает привязанность к «моим» объектам, «моей» собственности. Таким образом, возникают омрачения и создается карма. И так появляется цикл рождения в сансаре. Поэтому создатель вашего вращения в сансаре – это неведение, первое звено двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения.

Итак, таким образом вам нужно думать о двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения, и в первую очередь о неведении. Этот первый момент очень важен, думайте, что такое ошибочное цепляние за «я» как за самосущее, за феномены как за самосущие, вера в то, какими являются нам феномены, – в этом наша ошибка. Из-за такой веры, из-за цепляния за то, что нам является, у нас возникает привязанность. Первая самая худшая привязанность – это привязанность к самому себе. Это то, что называется эгоистичным умом. Из-за цепляния за истинность своего «я» как за самосущее, возникает привязанность к своему «я». Это эгоистичный ум. Из этого эгоистичного ума возникают все омрачения. Это главная болезнь омрачений – болезнь эго. Эта болезнь эго возникает из-за цепляния за «я», как за существующее истинно, из-за неведения. И эта болезнь эго даже в этой жизни создает вам очень много проблем. Эта болезнь эго не позволяет людям в своей маленькой семье

жить в гармонии. Папа говорит: «Я самый главный», мама говорит: «Я самая главная», сын говорит: «Нет, я самый главный», дочка говорит: «Нет, я самая главная». Четыре человека в одной маленькой комнате не смогут быть в гармонии, все будут кричать, ругаться, бить посуду. Это болезнь эго, это злой дух. В Новосибирске нет ни одной истории, что злой дух с кладбища пришел и побил всю посуду. Такого нет. Внутри у вас находится злой дух эго. Из-за этого злого духа даже можно совершить убийство и потом всю жизнь сидеть в тюрьме. Все эти ошибки случаются из-за болезни эго. Даже в этой жизни болезнь эго приводит вас к депрессии, делает вас несчастными. Сколько бы у вас ни было богатства, эта болезнь эго не дает вам получать удовольствие от этого богатства. Эго вам говорит: «Мне всего мало, еще нужно, еще, потом отдохнешь». А потом вы умираете и отдыхаете на кладбище. Поэтому вы очень ясно видите, что даже в этой жизни эта болезнь эго не дает вам сохранять покой ума. В будущей жизни в долгосрочной перспективе эта болезнь эго еще более опасна. Чем сильнее болезнь вашего эго, тем сильнее у вас зависть, гнев и все остальные омрачения. Поэтому из неведения возникает болезнь эго, а из-за болезни эго возникают все омрачения.

А каким образом из-за этого эго возникают все омрачения? Эго говорит: «Эти люди полезны для меня», – и относит их к категории друзей. Далее: «Такие-то люди вредны для меня», – поэтому это враги. «А такие-то люди мне не полезны и не вредны», – поэтому этих людей эго относит к категории «посторонние». По отношению к друзьям у вас еще больше возникает привязанность. По отношению к врагам возникает еще больший гнев. Когда враги добиваются успеха, возникает зависть. Даже если ваши друзья добиваются успеха, у вас возникает зависть. Потому что ваше эго не хочет, чтобы ваши друзья были лучше, чем вы. Оно хочет, чтобы они были хуже, чем вы. Оно говорит: «Они должны быть полезны для меня, они не должны быть лучше меня». Поэтому, когда ваша сестра становится богаче, чем вы, у вас возникает зависть, потому что ваше эго не хочет, чтобы ваша сестра была богаче, чем вы. Ваше эго говорит: «Я должен быть самым богатым. Все должны быть подо мной». Это очень болезненное состояние ума. Нужно контролировать это болезненное состояние ума, иначе оно сведет вас с ума. Я эту болезнь чуть-чуть контролирую, поэтому мой ум стал немного счастливее. Я думаю: «Пусть мой ум становится все позитивнее, так он будет спокойнее». Вы точно так же поступайте. Если вы будете контролировать эго, вы будете счастливее. Иначе оно сделает вас сумасшедшими.

Если кто-то из людей ниже, чем вы, вы смотрите на них свысока из-за этого эгоистичного ума, и у вас возникает высокомерие. Когда эгоистичный ум смотрит на людей, которые одинакового уровня с вами, то возникает чувство соперничества. Вы все время хотите соревноваться. Далее, если люди выше, чем вы, у вас возникает зависть по отношению к ним. И таким образом, всю вашу жизнь у вас постоянно присутствуют чувства высокомерия, соперничества или зависти. Из-за этого вся ваша жизнь проходит впустую. Все эти ошибки возникают из-за болезни эго, а болезнь эго возникает из-за вашего неведения.

Если бы эти омрачения возникали, делали бы вас немного несчастными и исчезали, это было бы нестрашно. Но это не так. Здесь говорится, что омрачения не только делают несчастными вас и других, но в уме они также оставляют очень опасные отпечатки, в вашем уме они создают карму. Здесь речь идет о втором звене, о кармических отпечатках. Каждое действие, которое возникает, не исчезает бесследно, а оставляет кармический отпечаток. Этот кармический отпечаток будет главной причиной ваших страданий в будущем. Итак, из первого звена – неведения возникает второе звено двенадцатизвенной цепи

взаимозависимого возникновения, это кармические отпечатки, и где остаются эти отпечатки кармы? Эти кармические отпечатки остаются в вашем уме.

Далее, третье звено двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения – это ум с кармическими отпечатками. Как я говорил вам вчера, ваше сознание не возникает из кармического отпечатка. Сознание уже существует с безначальных времен, а из кармического отпечатка возникает сознание с кармическими отпечатками. Создается карма, эта карма оставляет кармические отпечатки в уме, и возникает третье звено двенадцатизвенной цепи, это сознание с отпечатками. Сейчас я говорю о вашей предыдущей жизни.

Благодаря этому возникает четвертое звено – имя и форма. Имя и форма этой жизни. Форма – это наше тело, то, что возникло из материнской утробы. А что касается имени, то это остальные четыре совокупности. Итак, имя и форма – это всепроникающее страдание, это страдательная природа. Всепроникающее страдание – это наши пять совокупностей, рожденные под контролем омрачений. Это всепроникающее страдание, и это четвертое звено. Это четвертое звено является результатом ввергающей кармы. В вашей предыдущей жизни из-за неведения возникали омрачения, омрачения создавали отпечатки кармы, которые оставались в сознании. Далее в момент смерти эта ввергающая карма проявилась, и под влиянием омрачений появилось ваше имя и форма, – всепроникающее страдание. Это то, что обладает природой страдания, это всепроникающее страдание. Ваши пять совокупностей, рожденных под контролем омрачений, – это всепроникающее страдание, самое главное страдание. Из-за него возникают все остальные страдания, это основа всех страданий. Поскольку ваше тело рождено под контролем омрачений, оно является основой боли. Хотя мы имеем тело, но поскольку это тело загрязненное, у нас в этом теле есть невидимая рана.

Поэтому нам легко может стать холодно или жарко. Мы легко заболеваем, легко становимся толстыми или, наоборот, худеем. День ото дня мы становимся все старше. Вам нужно понимать, что наше тело – это не объект счастья. Это основа страданий. Из-за этого тела мы испытываем так много боли. Это всепроникающее страдание. И наш ум, рожденный под контролем омрачений, это тоже природа страданий. Поэтому наш ум очень легко расстраивается. У архата, чей ум полностью свободен от омрачений, ум никогда не расстраивается. Даже если тысячи людей будут говорить о нем плохо, он будет оставаться спокойным и умиротворенным, а нашему уму даже одно слово может причинить боль, потому что в нашем уме есть рана, невидимая рана. Поэтому наши пять совокупностей, рожденные под контролем омрачений, это природа страданий, это всепроникающее страдание. Это результат сансарических страданий. Это то, что нужно видеть главным объектом страданий. Поскольку мы родились под контролем омрачений, и обладаем всепроникающим страданием, из-за этого все остальные страдания тоже могут возникнуть.

Итак, вам нужно рассматривать четвертое звено и развивать отречение, думать: «Как было бы хорошо, если бы я избавился от этого всепроникающего страдания». Далее, вы говорите: «Прошлое закончено, в будущем я не позволю себе родиться под контролем омрачений. Иначе опять появится основа для страданий».

Далее пятое звено – это шесть опор чувственного восприятия. После возникновения пяти совокупностей возникают пять органов чувств, то есть они возникают из основы ваших страданий. И здесь объясняется, как далее, когда вы испытываете страдание, как из этого страдания у вас возникают другие омрачения. Поскольку возникают органы чувств, происходит соприкосновение, контакт – это шестое звено. Поскольку возникает соприкосновение, то появляется ощущение – седьмое звено. И если ощущение приятное, то возникает привязанность, а если ощущение неприятное, то возникает гнев. Поэтому когда вы испытываете проявление кармических отпечатков, результат становится условием для проявления омрачений.

Восьмое и девятое звенья – это омрачения: влечение и цепляние, и они возникают из-за ощущения. Но они возникают не просто из-за ощущения, а когда с неведением, например, возникает приятное ощущение, то возникает влечение. Поэтому неведение является главным корнем омрачения, а ощущение является условием для возникновения омрачения. Когда влечение становится сильным, появляется цепляние. Эти влечение и цепляние являются подобными воде и удобрениям условиями, в силу которых проявляются кармические отпечатки ввергающей кармы, и возникает десятое звено – существование. Когда возникает существование? В момент смерти ваше сознание становится все тоньше и тоньше, и когда проявляются влечение и цепляние, то они становятся условиями для возникновения существования. Еще до момента смерти, пока ваш ум пребывает в грубом состоянии, у вас каждый день проявляются влечение и цепляние, которые в момент смерти становятся условием для возникновения десятого звена – существования. И когда это существование становится сильным, после этого вы умираете, и это существование ввергает вас в рождение в низших или высших мирах.

Далее, ваша следующая жизнь. Существование происходит в момент смерти. Затем вы умираете и рождаетесь. Речь идет о следующей жизни. Одиннадцатое звено – это рождение, рождение под контролем омрачений. Это снова всепроникающее страдание. Имя и форма, рожденное под контролем омрачений, подобно одиннадцатому звену. Одиннадцатое звено относится к осуществляемой ветви. Такой анализ нелегко провести и нелегко понять даже для тибетского общества. Для вас это тоже нелегко. Тем не менее, ваше понимание очень хорошее, я очень рад.

Итак, речь идет о вашей следующей жизни, когда вы рождаетесь. Далее двенадцатое звено – старение и умирание. И в процессе старения у вас вновь из-за неведения возникают кармические отпечатки, эти отпечатки остаются в уме, встречаются с условиями – влечением и цеплянием, далее становятся существованием, и вы рождаетесь снова. Таким образом, этот цикл никогда не останавливается, и эта двенадцатизвенная цепь взаимозависимого возникновения называется циклическим существованием в сансаре. Это прямая последовательность рассмотрения двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения с точки зрения загрязнения.

Вкратце Нагарджуна говорил следующее: «Из трех возникает два, из двух возникает семь, из семи возникает три, из трех возникает два. И таким образом без конца происходит вращение в сансаре». Теперь, что такое «три»? «Три» – это первое звено двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения – неведение, и далее восьмое и девятое звенья – влечение и цепляние. Из этих трех: неведения, которое является самым главным

омрачением, а также из влечения и цепляния, которые являются условиями, возникают «два». Это второе звено – кармические отпечатки, и десятое звено – существование. Сначала мы рассматриваем кармические отпечатки, которые возникают из-за неведения, а далее эти кармические отпечатки встречаются с условиями – влечением и цеплянием, и появляется десятое звено – существование. Десятое звено – это существование. Итак, из трех возникает два, из двух возникает семь. Когда эти кармические отпечатки встречаются с условиями, они становятся существованием, а после этого возникает результат: имя и форма, рождение под контролем омрачений. Остальные семь звеньев – это результат: сознание периода плода, имя и форма, шесть опор чувственного восприятия, соприкосновение, ощущение, рождение, старение и умирание. Эти семь звеньев – результаты. Далее из этих семи снова возникают три. Когда вы переживаете этот результат, возникает неведение, из-за ощущения под контролем неведения также возникает влечение и цепляние. Далее из трех снова возникает два. Таким образом, двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения нет конца, вы непрерывно вращаетесь в сансаре. Это медитация на двенадцатизвенную цепь взаимозависимого возникновения в прямой последовательности с точки зрения загрязнения.

А теперь обратная последовательность. Как медитировать в обратном порядке на двенадцатизвенную цепь взаимозависимого возникновения с точки зрения загрязнения? Старение и умирание – это тот результат, которого мы не хотим, но который получается в результате рождения под контролем омрачения. Нам не нравится старение, не нравится умирание под контролем омрачений. Это страдание, двенадцатое звено, возникает из одиннадцатого звена – рождения под контролем омрачений. Откуда возникает это одиннадцатое звено – рождение под контролем омрачений? Из десятого звена – существования. Из-за того, что проявляются кармические отпечатки, вы рождаетесь под контролем омрачений. Как проявляются кармические отпечатки? Из-за условий, из-за девятого звена. А девятое звено – цепляние, откуда возникает? Оно возникает из-за влечения. А откуда возникает восьмое звено – влечение? Оно возникает из-за ощущения и да тех пор, пока есть ощущение, будет возникать влечение.

Если есть неведение, будет возникать и ощущение. Далее это ощущение возникает из-за соприкосновения. Без органов чувств это соприкосновение не может произойти. Это соприкосновение возникает из-за наличия органов чувств. А эти органы чувств возникают из-за обладания пятью совокупностями – именем и формой. А откуда возникают имя и форма? Они возникают из сознания с отпечатками. А откуда возникает сознание с отпечатками? Оно возникает из кармических отпечатков, из кармы. Откуда возникает эта карма? Она возникает из-за омрачений, в особенности из-за неведения. Итак, вы говорите, что неведение и кармические отпечатки являются главными источниками страдания. До тех пор пока есть неведение, до тех пор, пока есть кармические отпечатки, моим страданиям не будет конца. Источник моих страданий – это кармические отпечатки, неведение и омрачения. Это источник моих страданий. Таким образом, вы говорите: «Мне нужно освободиться от этого источника страданий». Итак, это обратная последовательность медитации на двенадцатизвенную цепь взаимозависимого возникновения с точки зрения загрязнения или омрачений.

Далее медитация на двенадцатизвенную цепь взаимозависимого возникновения с точки зрения очищения в прямой последовательности. Когда неведение пресекается в силу применения противоядия, когда, медитируя на пустоту, я устраняю омрачения, неведение из

своего ума, то пресекаются омрачения. Далее останавливается создание кармы. Так исчезает второе звено двенадцатизвенной цепи. Когда нет кармических отпечатков, то нет и сознания с новыми кармическими отпечатками. А если нет сознания с новыми кармическими отпечатками, то нет будущей формы, нет имени, то есть, нет рождения под контролем омрачений. Это исчезает, то есть исчезает всепроникающее страдание. Когда исчезает всепроникающее страдание, то все остальные страдания также исчезают сами собой. Когда исчезает имя и форма, рожденные под контролем омрачений, также исчезают органы чувств, исчезает соприкосновение, исчезает ощущение. Речь идет о том, что пропадают сансарические ощущения, а ощущения, относящиеся к нирване, не исчезают. Далее исчезает влечение и цепляние. Существование также исчезает, потому что если нет влечения и цепляния, то даже те старые кармические отпечатки, которые у вас есть, не могут проявиться, не могут стать существованием. У архатов в уме есть много кармических отпечатков, которые могли бы привести к рождению в низших мирах, но, поскольку у них нет влечения и цепляния, то нет условий для проявления этих кармических отпечатков.

Итак, что касается кармических отпечатков у архата, ввергающих в низшие миры, то это как семя, которое не встречается с условием, поэтому не может проявиться результат. Вам нужно понимать, что у архата есть множество кармических отпечатков для рождения в низших мирах, но, поскольку нет условий – влечения и цепляния, то они не могут проявиться. Как семя без условий не прорастает. Поэтому существование невозможно. Если нет влечения и цепляния, то невозможно десятое звено – существование. Если нет существования, то нет одиннадцатого звена – рождения под контролем омрачений. Здесь говорится о том, что исчезает ваше рождение под контролем омрачений, но это не означает, что ваше рождение полностью исчезает. Ваше рождение по собственному выбору остается, исчезает только рождение под контролем омрачений.

Поэтому нирвана не означает пресечение вашей жизни, нирвана означает здоровую жизнь, где вы рождаетесь по собственному выбору. Когда человек перестает быть слугой, он сам себе хозяин. Он не перестает жить, но он становится сам себе начальник, сам себе хозяин. Это называется нирваной. Вы сейчас слуги омрачений. Вы не хозяева сами себе. Что омрачения вам говорят, то вы и делаете. Это называется сансарой. Итак, жизнь продолжается, вы просто становитесь хозяином сами себе.

Учение Будды очень интересное. Будда говорил: «Я даю вам учение не для того, чтобы вы стали моими учениками, а для того, чтобы вы стали наставниками сами для себя». Вам нужно стать хозяином самому себе, мастером самому себе. Будда не хочет, чтобы вы всегда были его слугами, он хочет, чтобы вы стали хозяевами сами себе. Вам нужно быть источником счастья для всех живых существ. Если вы стали просто наставником сами себе, но при этом не стали источником счастья для всех живых существ, то это не является путем Махаяны, это путь Хинаяны, то есть вы устремляетесь к собственному индивидуальному счастью.

Когда исчезает одиннадцатое звено, то исчезает также и двенадцатое звено. Если вы не рождаетесь под контролем омрачений, то у вас также нет старения и умирания. Если вы не рождаетесь под контролем омрачений, то вы и не стареете, и не умираете под контролем омрачений. Когда говорится о старении, то говорится о старении под контролем омрачений. Но вы можете родиться из сострадания. Вы можете приносить благо живым существам, вы

будете стареть, но не под контролем омрачений. Вы будете умирать по собственному выбору, вы можете выбрать, когда вы хотите умереть. Тогда вы станете по-настоящему наставником сами себе. В Тибете есть множество мастеров, которые могут сказать: «Завтра я умру, я ухожу с этой планеты». То есть они сами определяют, когда им умирать. Это по-настоящему умные люди. Иногда люди говорят, что если у вас много денег, значит, вы – умный, но это не определение умного человека. Получается, что воры очень умные, потому что у них много денег. Определение умного человека – это когда у вас появляется выбор, когда умереть, в каком месте умереть, где переродиться. Вы можете выбрать это сами. Тогда вы умные, мудрые люди. Тогда вы никогда не рождаетесь под контролем омрачений, и уже никогда не умираете под контролем омрачений. Вы полностью свободны от омрачений, вы рождаетесь под контролем сострадания. Тогда вы мудрые люди. Такое пресечение страдания и источника страдания – это нирвана. Думайте так: «Пусть я смогу достичь такой нирваны». К такой решимости вы приходите, когда обдумываете двенадцатизвенную цепь взаимозависимого возникновения в прямой последовательности с точки зрения очищения.

Далее обратная последовательность размышления о двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения с точки зрения очищения. Пресечение старения и умирания под контролем омрачений зависит от пресечения рождения под контролем омрачений. Здесь очень важным фактом является пресечение рождения под контролем омрачений, и это пресечение зависит от пресечения существования. Но существование всегда будет, если будет влечение и цепляние. Поэтому его пресечение зависит от пресечения влечения и цепляния. Пресечение влечения очень сильно зависит от пресечения неведения и также пресечения ощущения под влиянием омрачений. А пресечение ощущений зависит от пресечения опор чувственного восприятия. Их пресечение в свою очередь зависит от пресечения имени и формы, а их пресечение зависит от пресечения сознания с кармическими отпечатками. Пресечение кармических отпечатков в уме зависит от пресечения кармы. Пресечение кармы зависит от пресечения неведения и омрачений. А каким образом происходит это пресечение? Неведение цепляется за себя и за феномены как за самосущие, а мудрость, познающая пустоту, познает существование себя и всех феноменов совершенно противоположным образом, противоположно тому существованию, за которое цепляется неведение. И если я приучу свой ум к мудрости, познающей пустоту, то автоматически произойдет то, что неведение больше не сможет оставаться в моем уме, оно пресечется в моем уме. Итак, я совершенно точно буду медитировать на благородную истину пути. Это смысл моей жизни.

Итак, это четыре способа медитации на двенадцатизвенную цепь взаимозависимого возникновения в прямой и в обратной последовательности. Я передал вам наставления, а будете ли вы на них медитировать или нет, будете ли вы их обдумывать или нет, – это на ваше усмотрение. Я дал вам драгоценное сокровище, а будете вы его использовать или нет, – это на ваше усмотрение.