

Я очень рад всех вас сегодня видеть. Встреча с Дхармой – это очень большая редкость, это даже реже, чем драгоценная человеческая жизнь. Вы можете обрести человеческую жизнь, но многие жизни не встречаются с Дхармой. Такое с вами произошло. Вы не просто встретились с учением, у вас появился шанс получить полную систему учения, и это большая удача. Мы также говорим о невероятной системе, в которой интегрирована вся сутра и тантра, и вам выпала такая удача благодаря ламе Цонкапе. В нашей жизни мирское образование необходимо нам для того, чтобы как-то прожить. Мирское образование основано на том, как обретать временное счастье и устранять временные страдания, но благодаря только лишь такому обычному мирскому образованию вы не сможете полностью решить даже временные проблемы этой жизни.

Что касается духовного образования, в особенности учения Будды, то оно основано на том, каким образом решать свои проблемы в самом их корне и каким образом обретать счастье жизнь за жизнью. Это уникальность учения Будды. В нашем мире есть множество различных религий, они также приносят людям пользу. Но при этом если говорить об уникальности учения Будды, то это учение уникально, поскольку оно раскрывает нам полностью, что такое ум, каким образом функционирует ум, каким образом полностью устранить омрачения из ума и как полностью реализовать весь потенциал ума. Такого подробного учения в других религиях вы не найдете. Это уникальное качество буддизма.

С мотивацией обрести безупречно здоровый ум и принести благо всем живым существам получайте учение. Каждый раз, когда вы получаете учение, это учение должно для вас становиться основой для развития ума. И чем более глубокое понимание учения вы обретаете, тем более эффективно вы будете развивать свой ум, и устранять омрачения. Получать подробное учение – это очень и очень эффективно для развития ума. Лама Цонкапа говорил, что благодаря одним лишь усилиям, когда вы прикладываете силу, заставляете себя, вы не сможете развить свой ум. Это одна из крайностей. Лама Цонкапа далее говорил, что благодаря мудрости, благодаря знаниям, даже если вы прикладываете небольшие усилия, они помогут вам по-настоящему развить ваш ум. Поэтому развитие ума и изменение своего ума необходимо производить эффективно, посредством мудрости, а не с помощью усилий. Поэтому очень важно снова и снова получать учение с правильной мотивацией.

Вы все знаете то, каким образом правильно получать учение. Получайте учение со свободой от трех недостатков сосуда и также с пятью осознаниями. Если вы будете получать учение со свободой от трех изъянов сосуда и с пятью осознаниями, то учение для вас станет очень эффективным. В особенности осознание себя как больного человека, страдающего от болезни омрачений, это очень важное осознание.

Мы с вами рассматриваем четыре благородные истины. Мы подошли к благородной истине источника страдания. В прошлый раз я объяснил вам определение благородной истины источника страдания, и каковы четыре аспекта истины источника страдания. В этот раз я рассмотрю двенадцатизвенную цепь взаимозависимого возникновения, на основе которой вы сможете понять эволюцию этой вашей жизни, а также будущей и предыдущей жизни. Как было дано учение по двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения? Оно было дано в ответ на вопрос одного из учеников Будды. Один из учеников Будды задал ему следующий вопрос: «Откуда мы возникли, какова эволюция нашего существования?» На этот вопрос Будда ответил следующим образом: «Благодаря возникновению этого возникает то, благодаря тому возникает это». Таким же образом из-за неведения возникают кармические отпечатки, из них возникает сознание, из него возникает имя и форма и так далее. Таким образом, Будда дал учение по двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения. Будда тем самым говорил, что наша эволюция возникает не в силу того, что

нас кто-то создал. «Из-за этого возникает то» – это означает, что результат возникает из причины. Поскольку существует причина, из этой причины возникает результат. Эта причина с вою очередь также возникает из своей предшествующей причины. Таким образом, начала не существует. Научный закон сохранения массы и энергии раскрывает нам то же самое, о чем учил Будда, что все возникает из причины. У причины есть своя причина и так далее, и у этого нет начала. У нашей мировой системы, у планет нет начала, все они возникают из каких-то причин, из предшествующих мировых систем. Точно также и у нашей жизни нет начала.

Далее говорится, что из-за возникновения этого возникает то и здесь речь идет о том, что из-за возникновения неведения возникают все остальные звенья двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения. Каждое из этих звеньев двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения помогает другим звеньям. Одно помогает другому. Поэтому весь этот механизм, циркуляция продолжается непрерывно. Такова эволюция.

Далее другой случай, когда Будда давал учение по двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения. В ответ на подарок одного царя Будда преподал учение по двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения в виде рисунка, изображения. Это изображение называется «колесо сансары». Один царь одарил Будду и его учеников очень богатыми подношениями. В ответ на это Будда попросил одного из своих учеников нарисовать это изображение колеса сансары.

Колесо сансары изображается в виде круга, который располагается в пасти людоеда. То, что колесо сансары изображено в пасти каннибала, означает, что все те, кто родился в сансаре, родились под контролем омрачений, и не могут избежать вот этой пасти людоеда смерти. В самом центре изображения, в центре колеса вы видите изображение трех животных. Это изображение доступно, вы можете приобрести его. Очень важно иметь такое изображение у себя дома, чтобы в повседневной жизни, глядя на него, вы вспоминали о том, какова эволюция жизни в сансаре. Из трех животных, которые располагаются в центре, первое – это свинья, из пасти свиньи вылезает петух, а из клюва петуха выползает змея, и далее из пасти змеи опять выходит свинья. Эти трое животных символизируют три омрачения. Из-за неведения возникает привязанность, неведение – это свинья. Из-за привязанности возникает гнев, привязанность – это петух, а гнев – это змея. Когда вы гневаетесь, то становитесь еще глупее, из-за этого увеличивается неведение. Поэтому из гнева также возникает неведение. Если становится больше неведения, то вы сильнее привязываетесь, и больше возникает гнева. Таким образом, вы далее вращаетесь в сансаре. Таков механизм вращения в сансаре, который символизируют эти трое животных.

Далее из-за этого механизма возникает шесть миров. Будда попросил ученика изобразить эти шесть миров. Три высших и три низших мира. Чаще всего из-за омрачений создается негативная карма, поэтому большинство живых существ пребывает в низших мирах. Иногда благодаря благословию духовного наставника, благодаря доброте будд и бодхисаттв вы создаете позитивную карму, и в силу этого перерождаетесь в высших мирах. Но все равно эта позитивная карма называется загрязненной позитивной кармой, поскольку вы создаете ее под влиянием неведения. Вы можете увидеть на этом рисунке изображение шести миров.

По внешней части этого круга вы можете увидеть двенадцать изображений, в частности, слепой человек и так далее. Все эти изображения относятся к звеньям двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения. Из-за этого неведения возникают омрачения, далее появляются все двенадцать звеньев цепи взаимозависимого возникновения, которые вращаются, циркулируют бесконечно. Далее там также изображается Будда, который указывает пальцем на Луну. Луна означает освобождение. Если вы продолжаете вращаться в

сансаре, то вашим страданиям не будет конца. Если вы хотите по-настоящему освободиться от омрачений, обрести совершенно здоровый ум, то в этом случае устремитесь к Луне, то есть к нирване, к уму, полностью свободному от омрачений. Под этим изображением Будда сделал такую подпись: «Смотрите на это изображение, обдумывайте его, старайтесь понять его смысл, если вы продолжаете вращаться в сансаре, то вашим страданиям не будет конца, поэтому старайтесь достичь освобождения».

Когда царь взглянул на это изображение и прочитал подпись под этим изображением, поскольку у этого царя были очень высокие отпечатки из прошлой жизни, то, взглянув на него и прочитав слова, он сразу же понял смысл всего этого. Он взглянул на эти изображения, символизирующие звенья двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения, и сразу же понял, каким образом мы с безначальных времен бесконечно вращаемся в сансаре под влиянием омрачений, он понял смысл этого. Он смотрел на это изображение, далее сел и начал медитировать на него и позже достиг высоких реализаций. Среди учеников Будды большинство достигали реализаций благодаря размышлению о двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения.

В действительности, если мы говорим о махаянских и хинаянских реализациях, то без размышления о двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения их обрести невозможно. Без медитации на четыре благородные истины, на двенадцатизвенную цепь взаимозависимого возникновения вы не сможете даже стать практиком Хинаяны, как же вы тогда можете стать практиком Махаяны? Это общая практика и для Хинаяны и для Махаяны. Это как позвоночник всего учения Будды. Для практиков Махаяны это основа и далее в дополнение к этому они выполняют практику бодхичитты, заботу о других больше, чем о себе. Практики Махаяны должны практиковать интенсивнее, чем практики Хинаяны, поскольку у них в дополнение к хинаянским практикам есть множество других практик. Если вы думаете, что вы практик тантры, то вам в этом случае нужно практиковать еще интенсивнее, потому что в дополнение к махаянским практикам вам также нужно выполнять практику использования наитончайшего ума, йогу божества, практиковать иллюзорное тело. Поэтому практика должна быть еще более интенсивной.

Без основы, без отречения, без бодхичитты, даже если вы будете стараться практиковать тантру, то поскольку нет основы, это будет лишь детская практика. Это не практика тантры. В России некоторые люди без медитации на четыре благородные истины и двенадцатизвенную цепь взаимозависимого возникновения как-то сразу переходят к практике тантры. В этом случае это просто самообман, так совершенно невозможно стать буддой. Это невозможно. Поэтому лама Цонкапа подчеркивал, что очень важно правильно выполнять практики, общие для Хинаяны и для Махаяны. Далее в дополнение к этому также важно практиковать необычные практики.

Что касается двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения, в прошлые времена у Маудгальяянапутры был один ученик. Этот ученик, какой бы практикой ни занимался, у него все это как будто влетало в одно ухо и вылетало из другого и никак не меняло его ум. Как у некоторых моих учеников, сколько уже лет прошло, но их ум остается точно таким же, никак не изменился. Также и у ученика Маудгальяянапутры не происходило никаких изменений. Если вы что-то делаете, выполняете практику, результат должен быть. Почему он не возникает? С помощью ясновидения Маудгальяянапутра увидел, что этот его ученик не понимает двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения. Он не понимает, что пребывает в сансаре и обладает страдательной природой сансары. Он ищет счастья внутри этой сансары, поскольку не понимает двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения. Точно также, если вы ищете счастье внутри сансары и стараетесь обрести

какие-то сансарические объекты, то, сколько бы вы ни получали учений, они не будут для вас эффективными.

Маудгальянапутра подумал о том, каким же самым лучшим способом он может помочь ему. С помощью своих магических способностей Маудгальянапутра перенес этого ученика на берег океана, где в песке лежал скелет большой рыбы. Когда ученик увидел эти кости, скелет большой рыбы, он спросил у Учителя: «Что это?» Маудгальянапутра сказал, что это тело его предыдущей жизни. Он спросил: «Как же так произошло, что в прошлой жизни я был такой большой рыбой, а сейчас я человек, какова здесь эволюция, как такое происходит, и кто определяет, что произойдет такое?» Маудгальянапутра сказал, что этого никто не определяет и все возникает в силу причин. В качестве причины такой эволюции Маудгальянапутра объяснил двенадцатизвенную цепь взаимозависимого возникновения. Из-за неведения в вашем уме появляются омрачения, которые оставляют кармические отпечатки в сознании и так далее. Он объяснил, что его ученик с безначальных времен продолжает вращаться под влиянием неведения по этой схеме двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения, и если он не разорвет этот цикл, то продолжит в будущем вращаться под контролем омрачений.

Это называется сансара. Там нет ни одного мгновения подлинного счастья, и все по природе – страдание. Если люди думают, что что-то счастье, то в действительности это заблуждение, поскольку это не счастье, а страдательная природа. Люди, которые пьют водку, принимают это за счастье. Но там нет счастья: когда человек пьет, у него начинает болеть голова, живот, это страдание. Из-за иллюзии они думают, что это счастье. Ваши омрачения – это как водка, пока вы их пьете, вы никогда не будете счастливы.

Он дал такие объяснения. Далее этот ученик Маудгальянапутры сел внутри этого скелета большой рыбы и начал медитировать на двенадцатизвенную цепь взаимозависимого возникновения. Поскольку это было непосредственно связано с его жизнью, это как-то сильно трогало его ум. Если вы просто получаете учение по двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения, слыша, что из-за неведения возникает карма и так далее, как будто рассматривается чья-то чужая жизнь, то для вас это не будет эффективно. Но если это связано с вашей жизнью, то здесь вы думаете, что именно вы вращаетесь по схеме двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения из жизни в жизнь под влиянием неведения, не испытывая ни одного мгновения настоящего счастья. У вас начинается все со страдания и заканчивается тоже страданием. Это слова Будды.

Будда говорил, что только нирвана является умиротворением, счастьем, а все остальное – это не счастье, хотя мы это считаем счастьем, но в действительности это страдание перемен. Иногда вы видите по телевизору богатых людей на дорогих машинах, в большом доме, с шикарным бассейном, у них сотни туфель и сотни разных одежд, и если вы думаете, что они счастливы, то в этот момент вы не понимаете учение Будды. Там нет счастья. Попробуйте спать в магазине с туфлями, вы не будете счастливы. У вас может быть тысяча туфель и миллион одежд, но счастья не будет. Если одежда – это объект счастья, то люди, торгующие на вещевых рынках, должны быть счастливы. Если бы деньги дарили счастье, тогда все богатые люди должны были бы быть счастливыми и танцевать от счастья. Но большинство богатых людей несчастны, они даже не могут нормально спать. Тогда у вас может возникнуть мысль, что, может быть, бедность – это счастье? Но бедность – это тоже не счастье. В сансаре у бедных есть страдания от бедности. У богатых есть страдание от богатства. Если вы знаменитый человек, то у вас может быть страдание от наличия славы и репутации. Если у вас нет славы и репутации, то вы страдаете от их отсутствия. Главным образом все эти страдания в сансаре возникают из-за омрачений. Главная причина – это омрачения. Это не вопрос того, бедный вы или богатый. Это не происходит из-за славы или

отсутствия славы, и то и другое – это страдание. Вам нужно понять, что причина, по которой вы страдаете, состоит в том, что ваш ум страдает от болезни омрачений, а эти омрачения возникают из-за неведения.

Далее вы думаете о том, что вам необходимо что-то сделать, чтобы устранить это неведение. Для этого вам необходимо развить свет мудрости, и эта мудрость возникает благодаря слушанию учения. В сутрах Будда много раз говорил, что читать святыи тексты – это очень хорошо, но развитие мудрости – это самая главная практика. Если вы практикуете щедрость, то это хорошо. Но даже если вы практикуете щедрость целую кальпу, в сравнении с одним мгновением получения учения по Праджняпарамите, во втором случае вы накопите больше заслуг. Потому что благодаря учению по Праджняпарамите, благодаря обретению мудрости однажды вы сможете полностью устранить неведение из своего ума. Тогда однажды вы по-настоящему полностью решите все проблемы своей жизни, и решите проблемы на период из жизни в жизнь. Вам нужно сказать себе, что до тех пор, пока я не устраню неведение из своего ума, пока не устраню из ума омрачения, мои проблемы не будут решены и работа не будет закончена. А с того момента как я полностью устраню омрачения из ума, моя работа ради самого себя будет полностью закончена и останется только одна работа – это работа на благо живых существ.

Ученик Маудгальянапутры медитировал в соответствии с наставлениями Маудгальянапутры на двенадцатизвенную цепь взаимозависимого возникновения и с точки зрения омрачения и с точки зрения очищения в прямой и обратной последовательности. Он медитировал, полностью связав эту медитацию с четырьмя благородными истинами. Каждая из этих видов медитации связана с какой-то своей благородной истиной. Благодаря этому в его уме возникла мудрость, и это называется реализацией. Когда он вышел из медитации, то уже достиг высоких реализаций, то есть отречения.

Нам точно так же нужно следовать примерам великих мастеров прошлого и практиковать точно так же. Кхедруб Римпоче говорил, что если вы будете медитировать так же, как медитировали великие мастера прошлого, то достигнете таких же реализаций, каких достигали они, а если вы будете медитировать так, как не медитировали великие мастера прошлого, то и реализаций достигнете таких, каких не достигали великие мастера прошлого, а это очень опасно. Поэтому, что касается каких-то современных нью-эйджевских медитаций, то очень опасно выполнять медитации на основе придуманных техник, очень важно выполнять те же медитации, что выполняли великие мастера прошлого, основываясь на Ламриме.

Чтобы медитировать на двенадцатизвенную цепь взаимозависимого возникновения, нет необходимости сидеть в строгой позе, просто получив такое учение, вы можете обдумывать его, это будет своего рода рефлексивной медитацией. Подумайте о том, каким образом это связано с вашей жизнью и медитируйте на то, каким образом развивалась эволюция вашей жизни. Подумайте, что если вы ничего с этим не сделаете, то и в будущем развитие вашей жизни будет происходить по этой схеме, и вас ждет просто ужасное будущее.

Для начала вам необходимо выучить наизусть, что представляет собой эта двенадцатизвенная цепь взаимозависимого возникновения. Большинство моих старших учеников знают это, а новым ученикам лучше записывать. Первое звено – неведение. Второе звено – карма. Третье – сознание. Четвертое – имя и форма. Пятое – опоры чувственного восприятия. Шестое – соприкосновение. Седьмое – ощущение. Восьмое – влечение. Девятое – цепляние. Десятое – существование. Одиннадцатое – рождение. Двенадцатое звено – старение и умирание.

Теперь я по порядку объясню вам эти звенья. Что такое неведение? Различают два вида неведения. Первый вид – это непонимание какого-либо механизма. Второй вид неведения – цепляние за существование феноменов, которое полностью противоположно действительному образу существования, это извращенное сознание, совершенно неправильное цепляние. Что касается неведения, о котором здесь говорится, то речь идет о корне сансары, а не о таком неведении, как непонимание механизма или отсутствие знаний. Здесь неведение – это извращенное сознание, цепляние за образ существования феноменов, полностью противоположный тому, как они на самом деле существуют. Например, если вы заболели и принимаете что-то, что считаете лекарством, но в действительности вы принимаете что-то вредное для себя, то это называется извращенным сознанием. Вещи, о которых вы думаете, что они полезны, по-настоящему – неполезны. Такое состояние ума, когда вы думаете, что неполезное полезно – это самое опасное. Вы будете продолжать принимать что-то вредное, думая, что это лекарство, и вам будет становиться все хуже и хуже.

Если говорить о неведении, то феномены не существуют определенным образом, но при этом у вас возникает представление о себе и о феноменах, существующих, как нечто истинное, самосущее, вы цепляетесь за это представление – это неведение вашего ума. Например, ваши дети идут по неправильному пути. Это самое опасное, дальше будет все хуже и хуже. Как бы активно они ни двигались, они делают свою ситуацию все хуже и хуже. Это тоже неведение. А если вы идете в правильном направлении, пусть даже вы не очень активны, но день ото дня вы будете все счастливее и счастливее. Здесь цепляние за себя и за феномены как за самосущие – это очень опасное состояние ума, из-за которого возникает эгоизм. Болезнь эгоизма возникает из-за цепляния за себя, как за самосущего. Когда из-за неведения возникает эгоизм, этот эгоизм не позволит вам ни одного мгновенья провести в счастливом состоянии, он полностью лишит вас счастья. Из-за этого эгоизма даже какое-то маленькое слово очень легко причинит вам боль. Иногда вы слышите одно неправильное слово, и потом всю ночь прокручиваете его в голове, не можете спать всю ночь. Это болезнь эгоизма. Эта болезнь пришла из-за неведения. Если у человека нет неведения, то у него нет эгоизма. Даже если тысяча человек скажет ему что-то плохое, это влетит в одно ухо, вылетит из другого, а ум останется спокойным. Такого человека невозможно обидеть, потому что у него здоровый ум. Эгоизм – это больной ум. Он возникает из-за неведения, представления, что я – самосущий, конкретный, я здесь сижу, и все смотрят на меня, я не хуже кого-либо, я самый крутой человек. Все это мысли тупого ума.

Из-за этого эгоизма возникают зависть, гнев и так далее. Эгоизм является источником всех остальных омрачений. Из-за неведения возникают все омрачения, но они не исчезают бесследно. Каждый раз, когда появляется омрачение, оно оставляет в уме отпечаток, который называется кармическим отпечатком. Каждый раз, когда в уме появляется омрачение, оно толкает вашу речь или тело на совершение негативных действий. Каждое такое негативное действие тела, речи и ума оставляет в уме отпечаток. Здесь Будда объяснял механизм страданий. Из-за неведения возникает болезнь эгоизма, из-за эгоизма возникают все остальные омрачения, а омрачения создают карму, это второе звено. Кармические отпечатки остаются в уме. Ум не возникает из кармы, но ум с кармическими отпечатками – это то, что возникает из-за кармы. Ум с кармическими отпечатками возникает из-за кармы. Сам ум возникает из своего предыдущего мгновенья. Почему третье звено возникает из второго, из кармы? Здесь не говорится о том, что буквально ум как-то возникает из кармы, но говорится, что ум с кармическими отпечатками возникает из-за второго звена, кармы, поскольку в нем появляются новые отпечатки.

Далее, когда этот ум с кармическими отпечатками встречается с условиями, из-за этого возникает четвертое звено – это имя и форма. Имя и форма – это наши пять совокупностей.

Форма указывает на нашу совокупность формы. Что касается имени, то это относится к остальным четырем нашим совокупностям.

Опоры чувственного восприятия. Здесь из имени и формы возникают шесть опор чувственного восприятия. Из сознания возникает имя и форма, каким образом она возникает? Здесь также объясняются условия. Что касается условий, то здесь объясняется, что из имени и формы возникают опоры чувственного восприятия, из-за них возникает соприкосновение. Из-за прикосновения есть ощущение. Из-за ощущения возникают влечение и цепляние, они являются условиями для проявления кармических отпечатков. Из-за этих влечения и цепляния возникает существование.

Что такое существование? Второе звено – это кармические отпечатки. Это отпечатки кармы, которые не встретились с условиями. Существование – это тоже кармические отпечатки, но это те кармические отпечатки, которые уже встретились с условиями – влечением и цеплянием, которые подобны воде. Что касается второго звена, кармы, то это кармические отпечатки, которые еще не встретились с условиями, то есть подобны сухим зернам. А десятое звено, существование, это те кармические отпечатки, которые уже встретились с условиями, и уже почти проявились.

Далее из-за этого существования возникает рождение. Это одиннадцатое звено. Что касается рождения, то если говорить о том, что рождается, то рождается имя и форма. Далее старение и умирание – двенадцатое звено.

Это общее объяснение двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения. Теперь необходимо классифицировать эти двенадцать звеньев цепи взаимозависимого возникновения по четырем ветвям. Это объясняется в Ламрине, это очень важно, чтобы вы не запутались. Рассматриваются следующие четыре ветви: ввергающая ветвь и ввергаемая ветвь, осуществляющая ветвь и осуществляемая ветвь. Что касается ввергающей ветви, то здесь рассматривается потенциал, что касается осуществляющей и осуществляемой ветвей, то здесь говорится о том, что материализуется.

Что касается ввергающей ветви, то к ней относятся такие звенья, как неведение, карма и сознание. Сознание также подразделяется на два – это сознание периода причины и сознание периода плода. Здесь мы рассматриваем сознание периода причины. Что такое сознание периода причины? Это сознание, в котором закладываются кармические отпечатки. Сознание периода плода – это сознание, которое испытывает результат проявления этих кармических отпечатков. Это то, что называется сознанием периода плода.

Ввергаемая ветвь – здесь мы рассматриваем сознание периода плода, имя и форму, шесть опор чувственного восприятия, соприкосновение и ощущение. Все это относится к ввергаемой ветви.

Влечение и цепляние – это осуществляющая ветвь. Кармические отпечатки, которые заложены в вашем сознании – это просто потенциал, но когда они уже встречаются с условиями, то они начинают проявляться, материализовываться. Это происходит благодаря влечению и цеплянию, осуществляющей ветви. Поэтому влечение и цепляние – это осуществляющая ветвь.

Осуществляемая ветвь. Мы рассмотрели два условия, которые далее материализуют настоящую сансару, это то, что называется существованием, десятое звено. Когда кармические отпечатки, заложенные в вашем уме, в момент смерти встречаются с влечением и цеплянием, то возникает существование, которое называется существованием умирания. В

этот момент уже определено, где вы родитесь. Если вы во время жизни создали тяжелую негативную карму, кармические отпечатки, которые остались в вашем сознании, если в момент смерти они встречаются с условиями – влечением и цеплянием, то далее возникает существование умирания, которое является существованием ада. Когда это существование ада становится очень сильным, то люди еще в момент умирания могут начать переживать ад.

Некоторые из вас смотрели японский фильм. Во время войны один царь убил очень много людей. Когда он умирал, у него были видения, что кто-то приехал его убить, он спасается бегством. Это существование, поскольку в этот момент существование ада уже постепенно начинает проявляться. Что касается попадания в ад, то оно происходит, минуя состояние бардо, сразу происходит смерть и мгновенное попадание в ад.

Существует общий ад и есть также индивидуальные ады. Все это результат той причины, которую создают люди. Вы не можете, находясь в человеческом измерении, как-то увидеть этот ад, поскольку он находится совершенно в другом измерении, но при этом ады существуют. В настоящее время ученые понимают, что нечто из того, что видят животные, не видят люди, а что-то из того, что видят люди, не видят животные, хотя мы все состоим из одинаковой плоти, имеем одинаковые органы, живем на одной планете, но при этом образ видения немножко отличается. Ад – это проявление кармических отпечатков, он не существует на нашей планете, он находится где-то совершенно в другом измерении, мы не можем его увидеть.

Было бы неправильно делать выводы, что что-то не существует, поскольку вы не видите, это ошибочно. Полагаясь на подлинные цитаты, вы можете развить веру в то, что ад тоже существует. Например, есть некоторые опасные болезни, о которых мы ничего не знаем, ни вы не знаете, ни я, но при этом мы верим в существование этих болезней, поскольку ученые пришли к открытиям этих болезней, и мы им верим. Есть очень страшные болезни. Мы не можем видеть их глазами, не можем видеть бактерии, и если вы не верите в них, то вы сами себе можете создать проблемы. Если вы не верите в них, то можете заболеть, а если верите, то можете сделать все, чтобы не заболеть, это выгодно. Если вы не верите в ад, то это плохо для вас, а если вы верите в ад, то не будете создавать причин, чтобы попасть туда.

Я знаю, что наш ум не хочет верить в ады, но при этом охотно верит в существование чистых земель. Это неправильная склонность нашего ума. Если вы не можете поверить в ад, то также не сможете поверить в рай, поскольку ни то, ни другое вы не видите. Все свои придуманные планы вы тоже не можете увидеть, поскольку в настоящий момент все это фантазии. Но, тем не менее, вы верите в них. В то, что однажды ваш план осуществится, во что-то хорошее, то есть во что-то нереалистичное вы легко начинаете верить. Некоторые из ваших планов нереалистичны, но, тем не менее, вы верите в то, что однажды вы достигнете этого. Будда в учении по четырем благородным истинам говорил, что основное количество наших мирских планов – это все иллюзии, поскольку это не приносит нам настоящего счастья. Мужчина думает, что если бы у него была жена, если бы у него были дети, то он был бы счастлив. Появляются жена и дети, но счастье не приходит. Потом он думает, что если у него будет машина, будет дача, то он будет счастлив. С такими мыслями вы никогда не станете счастливы, это все не объекты счастья. Поэтому Будда говорил, что только нирвана – это настоящий покой, а все остальное не является умиротворением, покоем.

Теперь вернемся к теме. Различают три вида существования: существование умирания, существование бардо и существование перерождения. Существование – это когда кармические отпечатки встретились с условиями – влечением и цеплянием, и уже почти проявились. Когда ввергающие кармические отпечатки уже встретились с условиями, и вы в

это время пребываете в состоянии бардо, то это то, что называется существованием бардо. Лама Цонкапа говорил о том, что в бардо вы будете обладать телом, соответствующим тому месту, где вам предстоит родиться. В Ламрине объясняется, что такое тело бардо, говорится, что у него нет какой-то особой формы. В Ламрине лама Цонкапа очень ясно объясняет такой момент, что иногда люди видят каких-то призраков, приведения, которые представляют собой тело умершего человека, они думают, что это в действительности этот умерший человек. Но лама Цонкапа говорит, что это на самом деле какой-то дух, который обретает эту форму, принимает форму этого человека специально, чтобы пугать других людей.

В Ламрине объясняется, что форма тела бардо – это что-то, напоминающее дым, там нет какой-то конкретной формы. Это существа, питающиеся запахами, обладающие тонкими телами. Далее, когда они принимают зачатие, то существование, соответствующее этому, называется существованием рождения. Когда принимается зачатие, то это существование рождения, далее после этого существования наступает рождение.

Двенадцатое звено – это старение и умирание. После нашего рождения с каждым мгновением мы становимся все старше и старше. У нас возникает новая жизнь, в этой новой жизни появляется новое неведение, из-за него возникают омрачения, создают карму, чаще всего негативную карму, и она оставляет отпечатки в сознании, далее в какой-то момент они встречаются с условиями – влечением и цеплянием, и появляется существование, а далее вы обретаете новую жизнь.

Нагарджуна говорил, что из трех возникают два, из двух возникают семь, из семи – снова три, таким образом, мы вращаемся в сансаре. Что означают эти три, когда говорится, что из трех возникают два? Три – это неведение, которое является творцом новой кармы и далее влечение и цепляние, что является осуществляющей ветвью, то есть условиями. Из этих трех – неведения, влечения и цепляния, возникают два. Два – это кармические отпечатки и десятое звено – существование. Как они возникают? Из неведения возникают омрачения, из-за омрачений возникают кармические отпечатки. Влечение и цепляние являются условиями для проявления кармических отпечатков, и так возникает десятое звено – существование. Поэтому когда говорится «два», то имеется в виду – кармические отпечатки и существование. Из трех возникают два.

Из двух возникают семь. Что происходит после существования? Это появление нового имени и новой формы. Это то, что представляют собой пять совокупностей. Далее опоры чувственного восприятия, соприкосновение, ощущение, далее рождение, старение и умирание. Это те семь, которые возникают из двух как результат. Далее говорится, что из семи возникают три. Когда вы переживаете результат проявления кармических отпечатков. То есть, когда говорится, что из семи возникают три, то речь идет о появлении нового неведения и новых влечения и цепляния. Появляется новая ситуация, но всегда у вас присутствует неведение, то есть представление о «я», как о самосущем, далее возникает эгоизм, появляются омрачения, влечение, цепляние и все остальное.

Влечение и цепляние – это привязанность. Одно из них, влечение – это просто привязанность, цепляние – это как очень сильная привязанность. Что это означает? Например, вы идете в магазин и видите там какую-то красивую одежду. Вначале у вас в уме появляется неведение. Вы думаете, что это какая-то самосущая красивая одежда, существующая со стороны объекта. Ученые знают, что самого по себе красивого цвета не существует, все это иллюзия, но когда они попадают в магазин, то тоже решают, что красивая одежда является красивой со стороны объекта. Утром профессор читал лекцию, что нет красоты со стороны цвета, что это все отражение света. Потом в магазине он видит

иллюзию, но говорит, что эта иллюзия очень красивая. Тем более, если ученым окажется женщина. Она захочет трогать эту красивую одежду, она решит, что красота существует со стороны этого яркого объекта. Так мы видим.

Что касается «я», то у нас также есть ощущение, что это самосущее «я», и это – неведение. Из-за этого неведения возникает привязанность. Привязанность – это когда вы думаете, что если обретете этот объект, то станете счастливыми. Поэтому женщины, готовые потратить все деньги на одежду, думайте, что в одежде нет счастья. Из-за неведения возникает привязанность. Первый момент привязанности называется влечением. Влечение – это когда у вас появляется мысль: как было бы хорошо, если бы у меня был тот объект. Цепляние – это еще хуже. Цепляние – когда вы думаете: я должен обрести это. Даже если нет денег, вы будете думать, как бы украсть этот объект. Без этого объекта вы не можете жить. Такая сильная привязанность – это цепляние. В этот момент люди становятся совершенно ненормальными.

Эти два: влечение и цепляние являются условиями для проявления кармических отпечатков. Если у вас нет влечения и цепляния, то у вас могут оставаться даже миллионы кармических отпечатков, но они останутся подобными сухим семенам, не будут проявляться, как у архата. У архатов в уме остаются отпечатки негативной кармы, они не могут очистить их все, но из-за того, что в их уме нет влечения и цепляния, эти кармические отпечатки не могут проявиться. Почему у архата нет влечения и цепляния? Потому что у него есть прямое познание пустоты. Архат знает, что «я» не существует таким образом, каким является ему, что оно полностью пусто от самобытия. Красивый объект, каким бы красивым он ни являлся, не существует со стороны объекта, это просто иллюзия. Также он очень хорошо понимает, что этот объект не является объектом счастья, это сансарический объект, поэтому это объект страданий. Архат знает, что есть только один объект счастья – это ум, полностью свободный от омрачений. Они обретают именно это – ум полностью свободный от омрачений и вместе с ним обретают все. У них исполняются все желания. Мы покупаем одно платье, остаемся недовольными. Нам нужно это, это и это нам надо. Сколько есть – нам все мало. Потому что у нас неправильный поиск. Архат не хочет многого. Архат хочет только одного – здорового ума. Ему нужен ум, полностью свободный от омрачений, и когда ум это получает, то он становится спокойным, он получает все. Это настоящее счастье.

Если вы открываете это в своем уме, то это очень хорошее открытие для вашего ума, поскольку у вас до сих пор присутствовало заблуждение в отношении этого момента. Это самое большое заблуждение, которое присутствует в сансаре с безначальных времен, и по сей день, и какими бы умными мы ни были в прошлом, мы никогда не могли разоблачить это заблуждение. Иногда мы рождались невероятно развитыми интеллектуально, у нас очень сильно работал мозг, мы могли запоминать без труда даже очень большие тексты, но при этом без учения Будды такое заблуждение из ума устранить невозможно. Мы были просто невероятно умными, но при этом все равно не устранили этого заблуждения.

Это заблуждение можно устранить только благодаря пониманию двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения, то есть пониманию того учения, которое дал Будда, только Будда может устранить это. Когда я слышу такое учение о двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения, которое преподавал Будда, я думаю, что мне невероятно повезло, что я встретился с учением Будды. Такого учения вы больше нигде не найдете. Лама Цонкапа высоко восхвалял теорию взаимозависимости, которую преподавал Будда. Если говорить о взаимозависимости, то можно говорить о связи причины и следствия, а также о тонкой взаимозависимости от мысленного обозначения, которое объясняется в теории пустоты и так далее.

Лама Цонкапа говорил: «Будда, когда я думаю о том невероятном учении о взаимозависимости, которое Вы преподали, я не могу сдержать слез, у меня волосы на теле становятся дыбом, оно просто невероятно трогает меня, благодаря такому учению о взаимозависимости Вы являетесь самым высшим из всех высших Учителей на нашей планете». Лама Цонкапа говорил, что восхвалять Будду, основываясь на том учении о взаимозависимости, которое он передал, это будет самой лучшей хвалой Будде. Например, некоторые индуисты могут сказать, что их мастера или боги очень особенные, потому что могут видеть далеко. Есть одна история об одном индуистском мастере, который позже стал буддийским мастером. Он также в одном из текстов написал хвалу Будде, где он восхваляет Будду не потому, что он буддист, а по каким-то объективным причинам. Он в этом тексте говорит о том, что если вы признаете своего учителя как подлинного потому, что он может видеть на далекое расстояние, то в этом случае вам необходимо и орлов признать своими учителями, поскольку они тоже могут видеть далеко. Если вы считаете своих учителей особенными, потому что они могут летать, так птицы тоже умеют летать, тогда вам и их нужно признать своими учителями. Поэтому это не является хорошей основой для вознесения хвалы. Как говорит лама Цонкапа, восхвалять Будду, основываясь на том, что он, исходя из собственного опыта, передал учение о взаимозависимости, это самая лучшая основа для вознесения хвалы. То, что Будда учил такому безупречному, безошибочному учению о взаимозависимости – это лучший способ хвалить Будду.

В отношении двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения Васубандху говорил, что первое, восьмое и девятое – это омрачения. Первое – неведение, это омрачение. Восьмое – это влечение, это привязанность, то есть, тоже омрачение. Девятое – это цепляние, это еще более сильная привязанность, поэтому тоже омрачение. Анализ двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения происходит следующим образом. Первое, восьмое и девятое звенья – это омрачения. Второе и десятое – это кармические отпечатки. Второе – это кармические отпечатки, которые не встретились с условиями, а десятое – это кармические отпечатки, которые уже встретились с условиями. Из двенадцати звеньев цепи взаимозависимого возникновения три – это омрачения, два звена – это кармические отпечатки, остальные семь звеньев – это страдания.

Васубандху говорил, что из этих двенадцати звеньев цепи взаимозависимого возникновения пять звеньев – это благородная истина источника страдания и семь звеньев – благородная истина страдания. Эти семь звеньев относятся только к страданию и не относятся к источнику страданий. Пять звеньев – это неведение, влечение, цепляние, кармические отпечатки и десятое звено – существование – все эти пять звеньев относятся как к благородной истине источника страдания, так и к благородной истине страдания. Все двенадцать звеньев цепи взаимозависимого возникновения являются страданием, это благородная истина страдания. Но что касается семи звеньев, то они относятся только исключительно к благородной истине страдания, а другие пять звеньев относятся как к благородной истине источника страдания, так и к благородной истине страдания.

Почему неведение, привязанность и так далее – все это является благородной истиной страдания? Потому что это тоже возникает из благородной истины источника страдания. Они возникли из неведения, они – результат неведения. Если любая вещь является результатом омрачения, то это будет являться благородной истиной страдания. Таково определение благородной истины страдания. То, что является результатом благородной истины источника страдания и имеет четыре характеристики, это благородная истина страдания. Поэтому неведение, привязанность, влечение и цепляние – все они также возникают из предшествующих им омрачений, которые являются благородной истиной источника страдания. Неведение, влечение и цепляние могут являться благородной истиной страдания, поскольку они в свою очередь возникли как результат предшествующих им

омрачений, и также они могут являться благородной истиной источника страданий, поскольку являются причиной возникновения благородной истины страдания.

Точно так же, как человек может быть отцом для своего сына, и одновременно сыном для своего отца. В сравнении с кем-то одним человек не может являться сразу и сыном и отцом, но если сравнивать с двумя разными людьми, то можно являться и сыном и отцом. Противоречия здесь нет. Пять звеньев, о которых мы говорим, это благородная истина источника страдания, поскольку они являются причиной последующей благородной истины страдания, но также они являются благородной истиной страдания, поскольку возникли из предшествующей благородной истины источника страдания.

Это учение оставит особые отпечатки в вашем уме, думайте о нем, это учение раскроет вам ваши заблуждения в отношении сансары, станет очень мощным открытием для вас. Я слушал такое учение от Его Святейшества Далай-ламы, он раньше давал очень детальное учение о двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения. В это время в мою голову приходили мысли о том, какой я счастливый: у меня уходит одно большое заблуждение, если оно останется, что бы я ни делал, толку не будет. Сейчас я делаю открытие об одном большом заблуждении, о сансаре. Сейчас я понял, что у меня есть одна цель – ум, полностью свободный от омрачений, я хочу получить здоровый ум, тогда я получу все. Куда бы я ни пошел с больным умом, я буду страдать. Сколько я буду страдать, где я буду страдать, – я получил ответ. Когда другие люди заблуждаются, они делают столько дел, но их проблемы не решаются, потом они думают: что делать дальше? У меня в руках есть компас, сейчас я не заблужусь в сансаре, у меня есть компас учения о взаимозависимости, отсюда я вижу – куда надо двигаться.