

Геше Джампа Тинлей

Ретрит по теории пустоты

Лекция № 1

22.12.2023 г.

Москва. Пансионат «Лесные дали»

Для того чтобы получить драгоценное учение – Дхарму, в первую очередь, и с моей стороны, и с вашей, необходимо развить правильную мотивацию. Это очень-очень важно. Породить правильную мотивацию нелегко, потому что наш ум очень сырой. Мы потеряны в очень узкой заботе об одной этой жизни, и поэтому наш ум можно назвать таким сырым, незрелым. Чтобы привести наш ум к созреванию, очень важно размышлять о непостоянстве и смерти. Каждый новый день мы не умираем, и для нас это большая премия. Если мы обретаем осознание непостоянства и смерти, то благодаря этому наш ум немного созреет и обретет более высокий, динамичный образ мышления. Это будут мысли о жизни после смерти, и это очень динамичное мышление. И далее, о чем говорится в «Ламриме», – это то, что вас заинтересует метод обретения счастья в будущей жизни. Если ваш ум полностью потерян в одной этой жизни, даже если я буду объяснять вам, каков метод обретения счастья в будущей жизни, вам это не будет особо интересно. В «Ламриме» говорится, что из всех следов самый большой – это след слона, точно также из всех осознаний – осознание непостоянства и смерти является наивысшим.

Вы думаете, что аналитическая медитация означает, что вам нужно сесть и в течение часа формально медитировать, но это вовсе не обязательно. Например, в повседневной жизни вас посещает множество глупых мыслей. Вместо того чтобы размышлять над ними, развивайте правильный образ мышления, основанный на учении «Ламрим».

Вы думаете: «Она сказала то, они сделали это, почему они поступили так, каким образом бросить им вызов...» – все это глупые мысли. Это очень странное мышление, из-за него вы не можете заснуть всю ночь, и это тоже как аналитическая медитация. У вас появляется какой-то мирской план, что вот через пять лет я сделаю то-то и то-то, потом куплю такие-то вещи, вступлю в брак с таким-то человеком. Все это очень глупо. Или вы пребываете в прошлом: думаете, что раньше она поступила так-то, они сделали то-то и оказываетесь в разгневанном состоянии ума. Это все глупый образ мышления. Вместо того, чтобы думать таким образом, размышляйте над учением «Ламрим». Поразмышляйте над главными положениями темы непостоянства и смерти, это очень хорошие положения.

Когда я лежу и не могу уснуть, для меня это очень хорошо. Я думаю о трех положениях темы непостоянства и смерти, о трех причинах: почему это так? И это открывает мои глаза. Вам тоже надо так лежать, думать об этих трех причинах, и вы еще лучше их поймете. Когда вы делаете формальную медитацию, вы не приходите к убежденности. А когда думаете так спокойно, расслабленно, то приходите к выводу: да-да, это очень интересно! Каждый раз, когда я так думаю, то нахожу какой-то другой, новый пункт, который открывает мне глаза. Я понимаю, что так мой ум созревает. До этого мой ум был такой сырой-сырой, поэтому очень глупый. А когда я размышляю, то чувствую, что мой ум чуть-чуть созревает, какое это счастье!

У вас нет времени на формальную медитацию, поэтому, когда вы просто лежите, в этот момент вы можете размышлять об этих трех основных положениях темы непостоянства и смерти. Почему смерть неизбежна? Почему время смерти неизвестно? Почему в момент смерти может помочь только Дхарма? Это три главных положения, и к ним есть еще девять обоснований. Эти девять обоснований представляют собой железную логику, в которой нет противоречий. Индуисты говорят, что все создал Бог. Но возникает вопрос: почему это так, каковы причины этого? Если исследовать, то выяснится, что это предположение ошибочно, в нем нет логики. Например, в индуизме, когда возникает вопрос, почему Бог создал страдания, они выдвигают такой аргумент: зачем людям нужна тюрьма? Чтобы стать лучше, и для этого Бог создал страдания. На это я говорю: хорошо, если маленький ребенок допустил ошибку, то швырнуть его за это в огонь – это хорошая мысль? В аду множество существ пребывают в состоянии, когда их тело полностью охвачено огнем, в течение многих калп. Зачем Богу создавать им такие страдания из-за тех ошибок, которые они совершили в силу неведения? В этом есть противоречие, здесь нет здравомыслия. Но если вы рассмотрите «Ламрим», то там ни в одном из положений нет ни одного противоречия, все на сто процентов ясно.

Например, рассмотрим положение о том, почему момент смерти неизвестен. Во-первых, потому что продолжительность жизни в нашей мировой системе не определена. Во-вторых, условий для выживания меньше, чем условий для смерти. Даже условия для выживания иногда могут превратиться в условия для смерти. Поэтому время смерти неизвестно. Это логично. Как вы можете с этим поспорить? Это факт. В момент пандемии, например, вы знаете, что для смерти существовало очень много условий. Каждое следующее мгновение, когда мы оставались живыми – это для нас была большая удача. Третье обоснование состоит в том, что наше тело является очень хрупким. Наше сердце является очень хрупким. Это правда, ученые тоже об этом знают. Наша жизнь подобна пузырьку на воде, который в любой момент может лопнуть. То, что этот пузырек на воде в течение многих лет не лопается – это большая удача. Это чудеса! А мы принимаем это как должное. Все эти причины объясняются в «Ламрime», я лишь привожу вам небольшие примеры. Если вы будете размышлять таким образом, то в повседневной жизни вам не понадобится выделять специальное время для аналитической медитации. Обдумывайте эти положения и ваш ум созреет.

Поэтому очень важно знать все эти положения. Например, определение драгоценной человеческой жизни, восемь свобод и десять благих условий, значимость драгоценной человеческой жизни, редкость человеческой жизни – все это вам нужно помнить наизусть.

Когда вы будете обладать всем этим материалом в своем уме и размышлять над ним, вы станете очень счастливыми. Как говорили мастера Кадампа, если вы почувствуете вкус драгоценной человеческой жизни, то будете так же счастливы как нищий, который нашел клад у себя дома. В настоящий момент для вас нет более важного процесса, чем аналитическая медитация. Аналитическая медитация не обязательно должна быть формальной. Вы анализируете все эти положения и приходите к убежденности. Когда вы анализируете и развиваете убежденность, это уже некоторая реализация. Ваш ум немного созревает. А когда ваш ум становится немного более зрелым, вы превращаетесь в практика

Дхармы. Тогда вас уже начинает интересовать метод обретения счастья в будущей жизни: практика прибежища и практика закона кармы.

Лама Цонкапа в «Трех основных аспектах пути» говорит, что размышление о драгоценной человеческой жизни и непостоянстве и смерти уменьшает вашу привязанность к этой жизни. Это лекарство, которое освобождает ваш ум от потерянности в этой жизни, это очень хорошее лекарство. Если вы полностью потерялись в этой жизни, то не может быть ничего хуже этого. Если человек полностью потерялся в этой жизни, то даже если он миллиардер, и обыватели называют его успешным человеком, на самом деле он не успешный, а неудачник. Он самый большой неудачник, потому что полностью потерялся в этой жизни. Он гонится за тем богатством, которое не может ему принадлежать. Богатство, имущество, даже ваше тело не могут по-настоящему вам принадлежать, это правда. А что на самом деле может быть вашим? Это большие заслуги, мудрость, благие качества ума – это то, что действительно может вам принадлежать, это настоящее богатство. Если вы понимаете эти ценности, понимаете, какое богатство обладает наивысшей значимостью, то вы мудрый человек. Если же вы цените только деньги и имущество, это богатство низшего уровня, то вы человек низкого уровня. Это очень низкий уровень.

Следующий, второй уровень богатства – это здоровое тело, надежные друзья и родственники. Это тоже богатство. В трудные времена надежные друзья, родственники смогут вам помочь, а здоровое тело позволит вам жить долго. Некоторые люди думают, что надежные друзья и родственники не важны, самое главное – это деньги. Они жертвуют всем ради денег, но в итоге остаются ни с чем. Деньги есть, но вокруг нет ни одного надежного человека, только аферисты, которые думают только о том, как бы забрать их деньги. Это самое страшное. Такой человек каждую минуту подвергается опасности быть обманутым из-за денег. Как можно так жить? Поэтому я говорю, что лучше не иметь богатства, чем стать рабом богатства. Это очень важный момент. Все мы знаем, что, когда мы были студентами, у нас не было богатства, но мы были гораздо счастливее, чем те люди, которые превратились в рабов богатства и имущества. В Индии, когда я был студентом, у меня иногда не было денег даже на стакан чая. Друзья звали меня пить чай, а я говорил, что у меня нет денег. Один из друзей говорил: «Давай, я буду спонсором?», я отвечал: «Хорошо, тогда поедем». У меня не было ни капли стыда за то, что у меня нет денег. Мы вместе пили чай, кушали, смеялись. Потом я смотрел на хозяев этих кафе, индусов, которые все время заняты торговлей. Они не могут даже покушать, выпить чаю. Они настоящие слуги денег, я увидел это своими глазами. Лучше не иметь денег и имущества, чем превратиться в рабов такого богатства.

Далее, третье – если вы можете контролировать богатство и имущество, то лучше их иметь. Некоторые тибетские мастера говорят, что богатство и имущество – это нехорошо, в них нет необходимости, нужно заниматься только медитацией. На это я говорю: нет-нет, это не так. Если вы превращаетесь в раба богатства и имущества, то лучше не иметь этого. Но если вы можете контролировать богатство, тогда богатство – это очень хорошо. Дайте мне миллион долларов, и я правильно его использую. Я сделаю так, чтобы этот миллион долларов способствовал счастью многих людей. Я не стану рабом этих денег, наоборот, эти деньги будут на меня работать. Деньги будут моими слугами, я смогу так ими распорядиться, что они смогут очень быстро принести пользу многим людям. Что в этом

плохого? Некоторые буддисты говорят, что деньги и имущество – это нехорошо, политика – это тоже нехорошо, но на самом деле это не так. Политика – это хорошо, власть – это тоже хорошо. Но если вы не знаете, как использовать все это правильно, тогда возникает опасность. Если же вы знаете, как это использовать, тогда вам нужно обладать всем этим. Однажды во время интервью Владимир Путин сказал: «Власть – это хорошо, но вы должны знать, как пользоваться властью. Это очень важно». Это мудрые слова. Я думаю, что он, наверное, втайне читает буддийские книги, потому что в его словах многое взято из буддизма.

Итак, вернемся к нашей теме. Причина в том, что за каждым словом в буддизме стоит железная логика, и здесь нет никакого догматизма. Если вы обдумываете эти положения раз за разом, углубляетесь все дальше и дальше, то в какой-то момент подумаете: «Раньше я понимал определенным образом, а теперь начинаю понимать лучше, но все еще не понимаю всей глубины». Чем глубже вы погружаетесь, тем интереснее вам становится. Когда вы думаете все глубже и глубже – это называется медитацией. Не обязательно так формально сидеть, как глупые русские медитаторы, зачем это надо? У вас, русских людей, нет потенциала к однонаправленной концентрации. У вас хороший мозг, вы умеете думать. Вы не можете сидеть и ни о чем не думать. Вы привыкли все время думать, но надо думать правильно. Вы хорошо, правильно думаете в области науки. Но если вы будете немного глубже думать с точки зрения буддийской философии, то поймете, что в науке тоже детские знания. А буддийская философия – это настоящая наука.

Потом, когда вы чуть-чуть почувствуете вкус буддийского учения, вы не захотите думать о мирских вещах. Если кто-то будет обсуждать что-то мирское, вы скажете: «Мне это не интересно. Давайте разговаривать о Дхарме, будем дискутировать о философии». Мы, тибетцы, геше, когда собираемся вместе, не обсуждаем других – кто и что сказал. Никто так не говорит. Мы сразу начинаем философские дискуссии, вместе смеемся. В наших дискуссиях нет победителей и проигравших. Зачем думать о том, чтобы я выиграл, а он проиграл? Иногда в таких диспутах я замечаю, что в моем утверждении есть какая-то ошибка, и признаю это. Я говорю: «Да, здесь действительно есть ошибка, а ваше утверждение более обосновано. Кто произносил эти слова?» И мне говорят, например, что так сказал Кхедруб Ринпоче. На это я отвечаю, что это правильно, это более глубокое утверждение. Когда что-то говорят Кхедруб Ринпоче, Джамьян Шепа или Джецунпа, это подобно тому, что говорил Эйнштейн. В конце концов все приходит к их окончательным заключениям. В конце концов, все сводится к одному. Диспут – это тоже аналитическая медитация. Благодаря совместным обсуждениям вы понимаете Дхарму все глубже и глубже. Поэтому вам нужно собираться в Дхарма-центрах дважды в неделю и проводить диспуты по темам «Ламрима»: драгоценной человеческой жизни, преданности Учителю, непостоянству и смерти, и так далее. Дискутируйте на эти темы и ваше понимание будет становиться все лучше и лучше.

Итак, вернемся к нашей теме. Когда ваш ум немного выйдет за пределы этой жизни, тогда размышляйте о четырех благородных истинах. Тогда вы поймете, что наши главные проблемы – это не болезни и бедность, о чем обычно думают обыватели. Многие мыслители и ученые, когда изучали, что представляют собой главные человеческие проблемы, пришли к выводу, что это бедность и проблемы со здоровьем. В буддизме

говорится, что все это не главные человеческие проблемы. А что же является главной проблемой? Это рождение под властью омрачений. Если я спрошу вас, в чем состоит ваша главная проблема и вы произвольно подумаете, что ваша главная проблема связана с работой, с людьми или со здоровьем, это означает, что у вас нет правильного понимания Дхармы, вы мирской человек. Ваш ум сырой. Вроде у вас, русских, есть большой мозг, но вы не получали богатого материала для мыслей, у вас всегда был бедный материал. Поэтому вы всегда думали над бедным материалом и так стали бедными людьми. Я даю вам богатый материал, столько лет я даю вам богатый материал, но вы его не обдумываете. Вы слушаете это учение, потом закрываете его в ящик и продолжаете думать с вашей обычной точки зрения. Это ваша ошибка.

Итак, если вы будете обдумывать этот богатый материал, четыре благородные истины, то вы придете к выводу, что моя главная проблема – это рождение под властью омрачений. Мои пять совокупностей, рожденные под контролем омрачений, – это природа страданий. Когда вы будете смотреть в зеркало и видеть свое тело, вы будете думать: это мое всепроникающее страдание. Вы думали так хотя бы однажды, что эти пять совокупностей, рожденные под властью омрачений, – это природа страданий? Поскольку это природа страданий, это то, что начинается со страданий и заканчивается также страданиями, такова природа. С загрязненными объектами невозможно обрести счастье, такого не бывает. Поэтому в четырех великих печатях говорится, что все загрязненное имеет природу страдания. Это очень глубокие слова. Все загрязненное обладает природой страдания, не пытайтесь найти счастье в этих загрязненных объектах, это невозможно.

Например, если вы съедите загрязненную еду, это будет опасно для здоровья. Здесь же речь идет не о такой загрязненности, из-за которой вы сразу же умрете. Мы говорим о том, что в загрязненных явлениях вы не найдете подлинного счастья, это невозможно. Благодаря четырем благородным истинам вас будет интересовать лишь одно: думая о счастье, вы устремитесь к обретению ума, полностью свободного от болезни омрачений, и ни к чему больше. Если я спрошу вас о счастье, то женщины подумают о большом количестве украшений, о дорогой машине, о дорогих часах, о том, что приедет принц на белом коне. Принц на белом коне – это тоже загрязненный объект, объект страдания. Мужчины будут думать о чем-то еще, о множестве других воображаемых объектах счастья. Так происходит, потому что вы не знаете философии, ваш ум сырой.

Если вы вдруг встретите джинна, который спросит: «Что вы хотите?», то в зависимости от вашего ответа, я пойму, насколько вы знаете философию. Затем джинн скажет: «Но, чтобы ты ни пожелал, твой враг обретет это в двойном размере». Тогда если вы пожелаете потерять один глаз, это будет означать, что вы очень глупый, низкий человек. Вы захотите потерять один свой глаз, потому что ваш враг потеряет два глаза. Вот такой тупой человек! Поэтому Эйнштейн говорил: «Я могу измерить океан, но человеческую глупость измерить невозможно». Он правильно сказал!

Таким образом, если вы снова и снова обдумываете четыре благородные истины, то ваш ум будет все больше привыкать к позитивному образу мышления. В итоге, если однажды вы встретите джинна, то скажете: «Ты не можешь дать мне того, что я хочу. Даже Будда не может исполнить мое заветное желание». Джинн спросит: «Почему? Как такое может быть?» А вы ответите: «Мой объект счастья – это ум, полностью свободный от омрачений,

безупречно здоровое состояние ума. Этого мне не сможет подарить даже Будда. Мне нужно создать его самому». Благодаря этому джинн начнет вас уважать, скажет: «О, это нечто невероятное!». Это результат все более глубокого размышления. У вас, русских есть способность к подобному анализу, думайте таким образом.

Во времена Будды все ученики Будды были очень мудрыми. Они могли представить учение в очень простой форме. Однажды царь пришел к Будде и спросил: «Я слышал, что очень опасный бандит Ангулимала пришел к вам и стал вашим учеником. Правда это или нет?» Будда ответил: «На ваш вопрос я отвечу позже. Сперва я попрошу одного из моих учеников передать учение Дхармы». Он вызвал Ангулималу и сказал ему: «Расскажите что-либо о Дхарме с вашей точки зрения». Это ваши знания. Если вы объясняете что-то на основе собственных выводов, это ваши знания. Если же вы говорите, что Кхедруб Ринпоче сказал так-то, в тексте написано так-то, то это не ваши знания. Если вы говорите о чем-то, опираясь на собственные заключения, тогда это ваши знания.

Тогда Ангулимала преподавал очень глубинное учение в очень простой форме. Например, Эйнштейн говорил, что, если кто-то из ученых объясняет науку очень сложным образом и не может представить ее в простой форме, это означает, что он сам ее не понимает. Если вы по-настоящему понимаете, то способны объяснить тему очень простыми словами. Царь был потрясен, он сказал: «Этот человек преподавал такое глубинное учение такими простыми словами, это невероятно! Кто же он?» Будда сказал: «Это Ангулимала. Вы пришли в поисках именно его – это мой ученик». И царь поклонился не только Будде, но и Ангулимале. Он сказал: «Я действительно потрясен, что учение Будды может превратить такого дикого человека как Ангулимала в такого мудрого, святого человека».

Итак, вернемся к нашей теме. Четыре благородные истины и двенадцатизвенная цепь взаимозависимого возникновения очень важны для развития отречения. С одной стороны, это уменьшает привязанность ко всем сансарическим объектам, поскольку все они имеют природу страдания. Вы не будете гнаться за сансарическими объектами, которые представляют препятствия для достижения освобождения. Если они у вас есть, то пусть будут. Но если вы их не получаете, то не гонитесь за ними, как за главными объектами достижения. С одной стороны, уменьшайте привязанность: чем больше вы уменьшите свою привязанность, тем больше обретете покоя в уме, это действительно правда. С другой стороны, если вы начинаете понимать, что ум, полностью свободный от болезней омрачений, – это подлинный объект счастья, вы начинаете желать его все больше и больше, это называется отречением. В этом случае ум, свободный от омрачений, становится вашей целью.

Но если вы остановитесь только на этом, то будете практиком Хинаяны. Вы не должны удовлетворяться этим, вам нужно идти дальше. Даже если вы еще не развили спонтанного отречения, но породили какой-то уровень отречения, после этого начинайте размышлять о двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения с точки зрения того, как другие живые существа страдают в сансаре. Тогда вы пожелаете, чтобы все живые существа освободились от всепроникающего страдания и причин страдания, то есть от омрачений. Вы пожелаете всем живым существам безупречно здорового состояния ума и также его причины – благородной истины пути.

Итак, если вы породите очень сильную любовь и сострадание, то пожелаете достичь состояния будды во благо всех живых существ, и это называется бодхичиттой. Это в краткой форме, но далее для того, чтобы породить такое чувство в вашем уме со все большей и большей силой, вам необходимо использовать два метода: метод обмена себя на других и метод семи пунктов причин и следствия. Это очень важно! Если вы начнете обдумывать такой материал, будете думать все больше и больше, то уже не захотите возвращаться к каким-то мирским мыслям, вы будете очень счастливы с таким мышлением.

В моем случае так же – когда я развиваю однонаправленное сосредоточение – это медитация однонаправленной концентрации, а когда я размышляю – это аналитическая медитация. Если я фокусируюсь на чем-то одном – это медитация однонаправленного сосредоточения, если размышляю – это аналитическая медитация, а если сплю, то это отдых. В этом нет никаких трудностей, наоборот я самый счастливый человек. Когда я развиваю однонаправленную концентрацию – мне хорошо от этого. Когда я думаю, то размышляю над какой-то темой. Есть очень много богатого материала для размышлений. Когда вы будете все глубже и глубже размышлять о бодхичитте, ваш ум станет таким счастливым! Думайте таким образом: все живые существа важнее, чем я. Я только один человек, и мое «я» вообще не важно. Гораздо важнее все живые существа, которые невероятно добры ко мне. Раньше они были добры ко мне, и сейчас они добры ко мне, потому что я зависим от доброты всех живых существ. И будущем без этих живых существ я не смогу стать буддой. Поэтому, помня о доброте всех живых существ, как я могу думать о своей важности? Когда эго становится все меньше, меньше и меньше – это такое счастье! Наши проблемы никто не создал, их создало наше эго: «Я самый главный, я самый важный». Одно слово критики причиняет вам боль, потому что у вас большое эго. Когда у вас вообще нет эго и вас критикуют – вы смеетесь: «Да-да, вы правы, у меня есть такая ошибка», – все, на этом разговор окончен. Зачем защищаться? «Нет, у меня нет такой ошибки!», но все видели твою ошибку. «Нет, у меня ее нет! Я умру, но не соглашусь», – зачем это надо? Даже если у меня такой ошибки нет, я говорю: «Да, у меня есть эта ошибка», – все, на этом закончили. Когда у вас появляется такое желание – достичь состояния будды во благо всех живых существ, в этом случае не может быть человека счастливее вас.

Однажды я написал одно четверостишие на этот счет. Здесь идет речь о четырех благородных истинах:

Когда я думаю о счастье, я хочу достичь состояния будды.

Когда я думаю о страдании, я хочу достичь состояния будды.

Когда я думаю о собственном благополучии, я хочу достичь состояния будды.

Когда я думаю о благополучии других живых существ, я хочу достичь состояния будды.

Состояние будды таково, что я обретаю полностью безупречное счастье, я полностью устраняю все свои страдания. Я обретаю собственное благо, и также осуществляется благо других живых существ. Что же еще мне нужно? В тот момент, когда вы порождаете даже некоторый уровень бодхичитты, речь не идет о спонтанной бодхичитте, просто какое-то чувство бодхичитты – с умом, сильно побуждаемым любовью и состраданием ко всем живым существам вы хотите достичь состояния будды ради блага всех живых существ, то

в этот момент вас будут благословлять все будды, все божества и все бодхисаттвы. Это я точно могу вам сказать. Они будут заботиться о вас как о новорожденном ребенке в царстве. Когда я порожаю такое состояние ума, даже не спонтанное, а просто какой-то уровень, у меня появляется чувство, что в этот момент я нахожусь под защитой всех будд и всех бодхисаттв. Это правда. Когда вы порождаете такое чувство спонтанно, то в этом случае вы становитесь объектом простираия для всех людей и нечеловеческих существ. Будда говорил: «Поклоняйтесь растущей луне, а не полной». Точно также поклоняйтесь новорожденному бодхисаттве, а не полностью развитому бодхисаттве. Когда рождается принц или принцесса, этот новорожденный ребенок является самым драгоценным, что есть в царстве. Точно также, когда вы порождаете такое чувство бодхичитты в своем уме, вам не нужно просить о благословении. Вы становитесь самым драгоценным ребенком в царстве Будды. Вам не нужно будет выполнять специальное подношение сергим и просить защитников о защите. Вы просто породите бодхичитту, и в этом случае вы будете под такой же защитой как царь.

В «Руководстве к пути бодхисаттвы» говорится, что бодхичитта сама очистит от огромного количества негативной кармы, бодхичитта сама принесет невероятные заслуги. Поэтому выполнять практику Ваджрасаттвы – это хорошо, но породить определенный уровень бодхичитты – более эффективно. У вас уже есть материал, я передавал вам этот материал, а теперь порождайте такое чувство внутри. Ваши любовь и сострадание должны возрастая день за днем, становиться все сильнее и сильнее. Тогда постепенно вы начнете смотреть на других глазами любви и сострадания. И никогда не будете смотреть на других глазами привязанности, гнева или зависти. Всех живых существ вы будете воспринимать как объекты любви. И ни в одном живом существе вы не увидите объекта гнева, привязанности или зависти – это ошибочный способ мышления. Незрелый ум чувствует зависть, гнев и привязанность, а зрелый ум испытывает только любовь и сострадание. Каким образом созревает ваш ум? Во-первых, благодаря непостоянству и смерти. Во-вторых, благодаря отречению. И в-третьих, благодаря бодхичитте. Таким образом ум становится полностью зрелым. Когда ум становится зрелым, тогда с шаматхой и випашьяной вы обретаете мудрость, напрямую познающую пустоту, и полностью избавляете свой ум от болезни омрачений. Это сжатое формальное учение. Теперь подробно.

Чтобы медитировать на пустоту, двенадцатизвенная цепь взаимозависимого возникновения является главной основой. Без понимания двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения в качестве фундамента, даже если вы прочитаете множество книг по философии пустоты, это будет похоже на то, как лошадь идет по льду. Когда лошадь идет по льду, то, несмотря на ее невероятные способности к бегу, она не может бежать. Она даже идет с трудом, в любой момент рискуя упасть.

Ваш ум не может углубиться в познание теории пустоты, потому что идет по льду непонимания двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения. Когда вы размышляете о двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения, жар от этого размышления расплавляет весь лед. Наш ум сухой и холодный как лед, а когда вы размышляете о двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения, он становится теплым и созревает. Итак, если говорить о такой цели как медитация на пустоту, то для

этого также проводится аналитическая медитация по двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения. Благодаря двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения вы сможете понять, какова цель медитации на теорию пустоты. В противном случае, вы не будете понимать цели медитации на пустоту. Если вы не знаете цели медитации, то какой смысл заниматься такой медитацией?

Далее, чтобы породить бодхичитту, двенадцатизвенная цепь взаимозависимого возникновения вновь играет очень важную роль. Если в контексте двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения вы размышляете о том, как другие живые существа вращаются в сансаре, то любовь и сострадание сможете породить намного легче.

Двенадцатизвенная цепь взаимозависимого возникновения объясняет эволюцию всех живых существ: каким образом они существовали с безначальных времен и до сих пор, и каким образом они будут существовать в будущем. Вы увидите, что живые существа с безначальных времен и до сих пор неугомонны. Они подобны узникам, подобны больным людям, подобны нищим, слепцам – так они вращаются в сансаре. Они объекты сострадания. Нет ни одного живого существа – объекта зависти. У вас может появиться небольшая белая зависть по отношению к тем, кто достиг более высоких духовных реализаций, но затем она превратится во вдохновение. Это очень важный момент. Вначале вам нужно размышлять о том, как вы сами вращаетесь в сансаре по схеме двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения. После этого размышление о том, как в этой цепи вращаются другие живые существа, будет гораздо эффективнее.

Главная опорная колонна в буддизме, самый главный фактор – это двенадцатизвенная цепь взаимозависимого возникновения, которой Будда обучал в разных обстоятельствах. Не махамудра, не дзогчен, а именно двенадцатизвенная цепь взаимозависимого возникновения – я повторяю это вам снова. Если бы махамудра и дзогчен являлись ключевым фактором, то Будда передал бы это учение самым первым. Но Будда передавал его очень небольшой группе учеников, которые обладали хорошей подготовкой, имели понимание двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения. Тантра – это как особое устройство, благодаря которому ваша машина может ехать быстрее. Но при этом сама машина с двигателем и другими частями намного важнее. Сутра – это машина, а тантра подобна специальному устройству, которое помогает автомобилю ехать быстрее. В этой машине двигатель – это двенадцатизвенная цепь взаимозависимого возникновения. Это очень важно знать. Это мое заключение. Итак, двенадцатизвенная цепь взаимозависимого возникновения является ключевым фактором для порождения отречения, для порождения бодхичитты это также является ключевым фактором, и для медитации на пустоту это тоже ключевой фактор. Двенадцатизвенная цепь взаимозависимого возникновения объясняется в тексте «Абхисамаяаланкара». Она излагается в невероятных подробностях, в том разделе, где рассматривается неведение. Это невероятное учение!

Итак, первое звено в двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения – это неведение. Сначала двенадцатизвенная цепь объясняется в общем, а затем очень подробно рассматривается неведение, и это становится чем-то невероятным. Когда вы очень ясно поймете, что же на самом деле представляет собой неведение, то в следующее мгновение вы сможете познать пустоту.

Эйнштейн говорил: «Если кто-то задаст мне вопрос, как решить его проблему за один час, то первые пятьдесят пять минут я потрачу на формулировку вопроса. А когда я сформулирую правильный вопрос, то смогу найти решение за одну минуту». Это человек блестящего ума! А что говорил Кхедруб Ринпоче? Кхедруб Ринпоче говорил: «Тратьте большое количество времени на то, чтобы понять объект отрицания, что же на самом деле он собой представляет. Что такое неведение? В чем корень сансары? Анализируйте это снова и снова. И когда вы по-настоящему поймете, что такое корень сансары, что такое неведение, то в следующее мгновение вы сможете познать пустоту». Это очень похожие слова. Я думаю, что Эйнштейн был не обычным человеком, а бодхисаттвой, который явился в облике ученого. Это основано на том, что он не похож на некоторых других глупых ученых. Например, он произносил такие слова: «Не пытайтесь стать успешным человеком, пытайтесь стать полезным». Как интересно! Эйнштейн – это ученый, который не изучал буддийскую философию, но выражает суть буддийской философии: не стараться стать успешным человеком, а стать полезным человеком. Это бодхичитта! Это то, что побуждаемо бодхичиттой – это означает, что его ум был сильно охвачен желанием сделать что-то хорошее для общества. В сутрах говорится о том, что бодхисаттва вовсе не обязательно должен приходиться в облике монаха. Иногда он может приходиться в облике мирянина, иногда в облике царя, иногда в облике ученого, чтобы принести благо живым существам.

Итак, вернемся к нашей теме. Вначале я объясню вам двенадцатизвенную цепь взаимозависимого возникновения в общих чертах. В буддизме есть очень полезная техника объяснения: сначала тема объясняется в целом, в общих чертах, а затем уже рассматривается более подробно. Благодаря этому вы не потеряетесь. Если же я сразу уйду в подробности, то вы потеряетесь. Кроме этого, очень важно знать, каким образом все эти разнообразные учения взаимосвязаны и чем они полезны для развития вашего ума. Если вы это понимаете, то знаете, как практиковать Дхарму. Это будет накоплением мудрости. Чтобы достичь состояния будды во благо всех живых существ необходимо обрести два собрания: собрание заслуг и собрание мудрости. Благодаря практике щедрости, благодаря порождению любви и сострадания вы накапливаете большие заслуги. А с помощью Духовного Наставника вы можете накопить невероятную мудрость.

Когда вы одни, то размышляйте только о Дхарме, анализируйте положения учения, и вы накопите высокую мудрость. Когда вы не будете допускать в своем уме ни одного недхармического размышления, вы станете самым счастливым человеком в этом мире. Когда при мне говорят о том, что кто-то поступил так-то, другой так-то, для меня это как запах в туалете, я не хочу об этом слышать. Например, кто-то говорит мне: «Будьте осторожны, они могут вас обмануть!» На это я отвечаю, что они могут делать, что захотят, для меня это не имеет значения. Как они меня могут обмануть? Только я сам могу себя обмануть, как меня могут обмануть другие? Они могут забрать какие-то материальные вещи, но это все равно не мое, и не их тоже. Все мы временно пользуемся этими вещами. В отношении каких-то материальных вещей кто-то может меня немного обмануть, но на самом деле эти вещи принадлежат не мне, и им они тоже по-настоящему принадлежать не могут.

Если вы понимаете, что любые материальные вещи и даже ваше тело на самом деле вам не принадлежат, то благодаря этому ваша привязанность сразу становится меньше. Тогда, если вы с этим расстаетесь, это не причинит вам никакой боли. Я знаю, что иногда люди пытаются меня обмануть. Но хотя я об этом знаю, я позволяю им себя обмануть. Я думаю: «Пусть в силу этого мы установим с ними кармическую связь, благодаря которой в будущем я смогу принести им благо». Когда вы принимаете обет бодхичитты, вы обещаете, что посвятите свои тело, речь и ум счастью всех живых существ. Это ваше обещание. Поскольку вы посвятили свои тело, речь и ум счастью всех живых существ, что бы они ни делали, пусть делают – вы уже отдали свои совокупности другим. Об этом говорил Шантидева. Это невероятные слова: «Поскольку я посвятил свои тело, речь и ум счастью всех живых существ, что бы они с ними ни делали, пусть делают – все это уже принадлежит им». Это очень сильное утверждение. Когда у вас такое состояние ума, то, чтобы люди ни делали, как бы вас ни унижали, они являются для вас объектами терпения. Вы будете становиться все сильнее и сильнее. Как бы плохо они с вами ни обходились, вы не будете испытывать к ним никакого гнева, а будете чувствовать только любовь и сострадание.

Все шесть совершенств становятся для вас очень простыми, если вы породили бодхичитту. В противном случае практиковать их очень трудно. Например, практикуя совершенство щедрости, вы готовы отдать свое богатства, даже свое тело всем живым существам. Без бодхичитты это невозможно. Что касается терпения, то даже если существа трех миров будут вас критиковать, резать ваше тело, даже убивать вас, вы, не испытывая гнева, будете развивать терпение – это совершенство терпения. Без бодхичитты это невозможно. В «Ламе Чопе» говорится: «Даже если ради счастья одного существа мне придется целую кальпу провести в аду, да смогу я это сделать для осуществления совершенства усердия». Такое может произойти только в том случае, если у вас будет бодхичитта. Если у вас есть бодхичитта, то отдать свое тело будет все равно, что поделиться с другими каким-то овощем. Поэтому Шантидева говорил, что, если ваши любовь и сострадание не развиты полностью, не приносите в жертву свое тело – это очень важный момент.

Что касается сосредоточения, то после развития отречения и бодхичитты развить шаматху очень легко. Я даю многим людям возможность попробовать развить шаматху, но это трудно. Причина по которой это дается нелегко, состоит в том, что у вас нет фундамента, недостаточно отречения и бодхичитты. Итак, учитесь на ошибках. Вас очень интересует шаматха, и я даю вам возможность медитировать на шаматху для того, чтобы вы учились на своих ошибках. Вы поймете, что без отречения и бодхичитты шаматха и випашьяна недостижимы. Шаматха может быть достижима, но випашьяна точно нет. Если вы хотите с легкостью развить шаматху в наши дни, во времена упадка, то будучи побуждаемы отречением и бодхичиттой, сможете развить ее очень легко. С отречением, с единственным желанием – достичь безупречно здорового состояния ума, с бодхичиттой – с сильной любовью ко всем живым существа, когда вы не можете терпеть страдания живых существ, то подумаете: «Если я стану Буддой даже на одно мгновение быстрее, то какому же большому количеству существ я смогу принести благо!» Если с такими мыслями вы приступаете к развитию шаматхи, то сможете развить ее намного быстрее.

Очень важно состояние ума. У вас очень бедное состояние ума, как же вы сможете развить шаматху и випашьяну? Это значит, что у вас нет капитала. Вы хотите построить большой завод, не имея капитала. В этом случае ваш завод будет только на бумаге. В наше время многие люди в Европе, Америке, даже в Индии и Тибете пытаются медитировать, но они очень редко занимаются настоящей медитацией. Большинство сидят в горах и думают: «Я йогин, я сижу в горах, мне стыдно спускаться вниз». Но так они сами себя наказывают. Я могу сказать, что случаев, когда медитируют с умом, побуждаемым отречением и бодхичиттой, очень мало. Ваш ум должен быть сильно побуждаем чувствами любви и сострадания на основе аналитических медитаций по темам «Ламрима».

Когда я медитировал в горах в течение трех лет, Его Святейшество Далай-лама не поручал мне проводить медитацию на шаматху, а сказал проводить аналитические медитации по темам «Ламрима». И для меня это было невероятно полезно! Я вижу, что Его Святейшество проявил ко мне невероятную доброту. В тот момент меня очень интересовало развитие шаматхи, но Его Святейшество Далай-лама ни разу не сказал мне медитировать на шаматху, а поручил мне проводить аналитические медитации по «Ламриму». В тот момент я думал: «Ну, почему же Его Святейшество Далай-лама не сказал мне медитировать на шаматху, развивать однонаправленное сосредоточение?» Но, несмотря на это, я все равно медитировал на однонаправленную концентрацию. Его Святейшеству Далай-ламе я ничего об этом не говорил, занимался этой медитацией втайне, потому что в этом был мой интерес. Шаматха – это мой интерес. Поэтому я занимался в горах и шаматхой, и аналитическими медитациями.

Сейчас, оглядываясь назад, я вижу, что из семян аналитических медитаций на «Ламрим», которые я тогда посадил, выросли трава, деревья, фрукты. А семена медитации на шаматху, которой я занимался понемногу каждый день, не принесли плодов. Плоды есть от аналитических медитаций на «Ламрим», которыми мне рекомендовал заниматься Далай-лама. А от моих занятий шаматхой плодов нет, это было впустую. Сначала концентрация стала немного лучше, потом ухудшилась, потом снова стала лучше, потом опять деградировала. Поэтому пользы от этого не было. Это важный момент, и сегодня я вам об этом рассказываю. Это называется сущностными наставлениями. Медитация на «Ламрим» вовсе не обязательно должна быть формальной. Если вы можете проводить формальную аналитическую медитацию по «Ламриму», это очень хорошо. Но, главное, о чем бы вы ни думали – это должно быть неформальной медитацией на темы «Ламрима». Сущностные положения по темам медитации на «Ламрим», которые мне передал Пананг Ринпоче, уже переведены на русский язык. Вы можете найти их и выучить наизусть, это просто невероятные учения!

Теперь вернемся к двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения. Первое звено называется неведением – это омрачения. Но открыто здесь указывается на неведение – это главная причина, из-за которой возникают и все другие омрачения. Таким образом неведение и остальные омрачения представляют собой первое звено двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения. Это главная болезнь, главная проблема. Из-за неведения возникают и все остальные омрачения, и очень важно знать, каким образом они связаны. Второе звено двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения: из-за неведения возникают омрачения, а когда проявляются омрачения, то они побуждают наши

тело, речь и ум совершать действия. Эти действия называются «карма». Если это омрачения, то они будут побуждать вас к негативным действиям. Эти действия называются «негативной кармой». В следующее мгновение эта карма остается в сознании в форме отпечатка в вашем уме. Эти кармические отпечатки и омрачения, являются двумя главными причинами страданий. Что касается того, где именно находятся эти кармические отпечатки, то у разных философских школ (Вайбхашика, Саунтрантика, Читтаматра и Мадхьямика), есть разные утверждения на тот счет.

Что же такое кармические отпечатки? Кармические отпечатки – это составные факторы, это не форма и не сознание. Эти отпечатки остаются в уме и обладают невероятным потенциалом. Они могут производить подобный им результат. Например, у любой клетки нашего тела есть генетический потенциал полностью воспроизвести такое же тело. Точно так же кармические отпечатки производят результат подобный той причине, которая была создана.

Итак, следующее, третье звено, называется сознанием. Где остаются отпечатки? Они остаются в сознании. В рамках сознания, например, школа Читтаматра говорит, что они остаются в «уме-основе всего». А Прасангика Мадхьямика утверждает, что необязательно, чтобы отпечатки оставались в «уме-основе всего». Они остаются в уме, в особенности в наитончайшем состоянии ума.

Следующее, четвертое, звено в двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения. Первое звено – это причина страданий, второе звено – это тоже причина страданий, третье звено – это сознание, где остаются кармические отпечатки. Первое звено – это неведение и омрачения, второе звено – это кармические отпечатки. Действия исчезают во второй миг, но исчезая, они остаются в уме в форме отпечатков. Действия тела, речи и ума называются кармой. В тот момент, когда эти действия останавливаются, в следующий миг в форме отпечатков они остаются в уме. Вам нужно понимать, что карма – это действия тела, речи и ума, а кармические отпечатки – это составной фактор. Ментальная карма – это намерение. Если ваше намерение помогать другим, то даже если вы кого-то ругаете – это будет позитивная карма. А если намерение обмануть других, то даже если вы кого-то хвалите – это негативная карма. Даже если вы улыбаетесь – это негативная карма. Потому что главная сила, стоящая за улыбкой, негативна, это намерение обмануть других. А если ваше намерение помогать другим, то если вы кого-то ругаете или даже немного бьете, это будет позитивной кармой. Это очень подробно рассматривается в тексте Васубандху «Абхидхарма».

Итак, в следующий миг действия превращаются в кармические отпечатки. И это главная причина наших страданий, отсюда и берутся все наши страдания. Третье звено двенадцатизвенной цепи – это сознание. Где остаются эти отпечатки? Они остаются в сознании. Это не грубое сознание, а наитончайшее сознание, которое существует с безначальных времен и всегда будет существовать в будущем. Это самая прочная основа для хранения этих отпечатков. И вовсе не обязательно хранилищем кармических отпечатков должен являться «ум-основа всего».

Следующее – четвертое звено. Что касается первых трех звеньев, то они могут относиться к вашей прошлой жизни, а к этой жизни относится следующее, четвертое звено – ваши

пять совокупностей, ваше имя и форма, рожденные в этой жизни. Имя и форма – это ваши пять совокупностей, рожденные под властью омрачений. Они являются результатом первых двух звеньев – омрачений и кармических отпечатков, и когда под властью этих кармических отпечатков вы обретаете новое рождение, у вас появляются эти ваши новые пять совокупностей – основа для страданий. Итак, первые два звена – это омрачения и кармические отпечатки. Результатом этих двух становится четвертое звено – ваши пять совокупностей, рожденные под властью омрачений. Что касается третьего звена – это просто сознание, в котором хранятся отпечатки, оно не играет столь важной роли. Где же может быть день «счастливый рождения» (happy birthday)? Это не «счастливый» день рождения, а «страдательное» рождение в сансаре. Вы глупы, если думаете, что это ваш счастливый день рождения. Когда вы родились – это не счастливый день рождения. На русском это звучит по-другому, а по-английски это «happy birthday». На русском говорят просто «день рождения», а на английском это «счастливый день рождения». Можно сказать, что этот день вовсе не является счастливым днем рождения, это страдательный день рождения.

Однажды, когда вы полностью освободите свой ум от омрачений и родитесь под собственным контролем, вот тогда это будет счастливый день рождения. Я начну праздновать свой день рождения в тот момент, когда смогу полностью освободить свой ум от болезни омрачений. Когда смогу переродиться уже не под властью омрачений, а под собственным контролем, тогда это будет действительно счастливый день рождения. Пока вы рождаетесь под властью омрачений, обретаете эти пять совокупностей, то, рождаясь, вы начинаете со страданий и заканчиваете жизнь тоже страданиями. Это называется страдательной природой сансары. И так обстоит дело не только с вами, но и со всеми живыми существами. Почему люди называют это «счастливым» днем рождения? Потому что у них такой незрелый глупый ум.

Итак, четвертое звено, главная основа для всех страданий, всепроникающее страдание – это имя и форма. Пока вы рождаетесь под властью омрачений, у вас все начинается со страданий и заканчивается также страданиями. И в следующей жизни, если вы снова родитесь под властью омрачений, у вас появятся имя и форма, и это вновь будет природой страданий. И вы снова начнете со страданий и закончите страданиями. В этом вся суть, подумайте об этом. У всех нас, людей, есть свобода выбора, но мы не свободны по той причине, что мы сделали неправильный выбор. Мы выбрали рождение под властью омрачений, и это самая большая ошибка.

Я написал это изречение и отправил его в Америку своему другу, который раньше был монахом: «Все мы обладаем свободой выбора. Но мы не свободны, потому что совершили ошибочный выбор в прошлом». Он сказал: «Да, Геше-ла, вы правы. У всех нас есть свобода выбора. Я мог выбрать себе жену, но выбрал неправильную жену, поэтому я несвободен. У меня нет свободы». Я ему сказал, что имел в виду не это, а что-то другое. Даже если вы выбрали неправильную жену, это очень хорошо, потому что она для вас самый лучший тренер. Бесплатный самый лучший тренер. Это невероятно полезно! Выбор жены, выбор спутника жизни – это все не так важно. По-настоящему важно – это выбор своего рождения в следующей жизни. Это очень важно! Что касается прошлого, то оно уже свершилось. А что касается будущего, то здесь вы должны удостовериться, что не

родитесь вновь под властью омрачений. Скажите так: «Я сделаю все, что от меня зависит, чтобы не родиться под властью омрачений. Для этого я полностью устраню все омрачения из своего ума. Если я устраню все омрачения из своего ума, то кармические отпечатки, даже если и останутся, то будут подобны сухим семенам и не произведут результата».

Очистительная практика очень важна, но стараться избавиться от омрачений – это еще важнее. Когда нет омрачений, то нет и условий для проявления негативных кармических отпечатков. Омрачения создают негативную карму, но омрачения также являются и условиями для проявления кармических отпечатков. Когда вы устраняете неведение и омрачения из своего ума, в этом случае у вас нет создателя новой кармы. Что же касается всех тех кармических отпечатков, которые создавались с безначальных времен и которые хранятся в вашем сознании в невероятном количестве, то они проявляются только в условиях омрачений. У вас этого условия не будет, поэтому они останутся подобными сухим семенам. Это очень важно знать. Тогда вы поймете: «Я не могу полностью очиститься от всех отпечатки негативной кармы. Но я хочу избавиться от множества кармических отпечатков, которые могут проявиться в ближайшее время. А если я полностью устраню все омрачения из своего ума, то в отсутствии омрачений, кармические отпечатки будут подобны сухим семенам». Тогда вы увидите решение в звеньях двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения. Решением является устранение омрачений. Тогда, даже если у вас сохранятся кармические отпечатки, они будут подобны сухим семенам и не смогут произвести результат. Итак, четвертое – это страдание, а первые два – это благородная истина источника страдания.

Если говорить о сознании, то существует два вида сознания – это сознание периода причины и сознание периода плода. Сознание, в котором остаются отпечатки, связано с причиной, и это сознание периода причины, оно включено в благородную истину источника страдания. А результативное сознание включено в благородную истину страдания. Результативное сознание – это то сознание, которое переживает страдание, связанное с этими пятью совокупностями. Эти пять совокупностей – они как оковы на нашем теле или как тяжелый вес. Мы несем этот тяжелый вес на нашем теле и не испытываем ни одного мгновения настоящего счастья – это четвертое.

Следующее, пятое – это органы чувств. Появляется имя и форма, вслед за ними появляются органы чувств, и это тоже природа страдания. Чаще всего вы переживаете страдания, иногда переживаете небольшое счастье, но и оно не является настоящим счастьем. Просто одно крайнее страдание меняется на другое крайнее страдание. Далее происходит соприкосновение. Это следующее, шестое звено.

После соприкосновения возникает следующее, седьмое звено – это ощущение. Речь идет о приятных и неприятных, желанных и нежеланных ощущениях. Все ваши пять органов чувств открыты, вы ищете какое-то счастье с помощью этих пяти органов чувств и чаще всего не находите. Но даже если и находите, это все равно природа страдания. Таким образом вы проводите всю свою жизнь. Чаще всего вы переживаете страдательные ощущения, и нет настоящего счастья.

Далее из ощущения возникает влечение. Если говорить о страдательных ощущениях, то они не приводят к влечению. Но если говорить о приятных ощущениях, которые на самом

деле обладают природой страдания, но вам кажутся приятными, они порождают влечение. Вы начинаете думать, что это объект счастья и стремитесь его обрести. Ради этого вы готовы пожертвовать даже своей жизнью. Во время влечения этого еще не происходит, вы просто тянетесь к этому объекту. Но что касается цепляния, то здесь вы уже хотите обязательно обрести этот объект, желание становится гораздо сильнее. Это еще более сильное чувство привязанности, и оно связано с непониманием, что сансара обладает природой страдания. Влечение и цепляние являются условием. Восьмое и девятое звенья – это условия. Влечение и цепляние – это омрачения, но здесь они играют особую роль условий и относятся к благородной истине источника страдания.

Десятое звено – существование. Это тоже карма, кармические отпечатки. В чем состоит разница между вторым и десятым звеньями двенадцатизвенной цепи? И то, и другое является кармическим отпечатком. Второе звено – это кармический отпечаток, который еще не встретился с условиями – это как сухое зерно. А десятое звено – это кармический отпечаток, который уже встретился с условиями и начал прорасти. Это существование для ввергающей кармы в следующую жизнь. Это ввергающая карма. Существует ввергающая карма и завершающая карма. Ввергающая карма – это тот кармический отпечаток, который ввергает вас в следующее рождение. А завершающая карма – это кармический отпечаток, который определяет ваш опыт после рождения. Будете ли вы переживать счастье или страдание в своей жизни – это проявление завершающей кармы.

Одиннадцатое звено – это следующая жизнь. В этой жизни восьмое и девятое звенья, влечение и цепляние, становятся условиями для проявления кармического отпечатка и проявления существования. Десятое звено, существование, делится на три вида: существование умирания, существование состояния бардо и существование перерождения. Этот кармический отпечаток в этой жизни в момент умирания называется существованием умирания. На этапе бардо этот кармический отпечаток называется существованием бардо, здесь происходит поиск перерождения. Когда вы находите перерождение, первый миг обретения зачатия в материнской утробе, называется существованием перерождения. Далее, в следующий миг это звено исчезает и превращается в результат – имя и форму. Итак, одиннадцатое звено – это рождение, а двенадцатое – это старение и умирание. Таким образом мы рассмотрели, как за три жизни полностью происходит вся двенадцатизвенная цепь взаимозависимого возникновения. И таким образом вы возвращаетесь в сансаре. Это настоящая эволюция вашей жизни, это правда. Это наука о вашей жизни.

До свидания!

В десять часов здесь состоится презентация документального фильма обо мне. Вы, мои ученики, получайте удовольствие, для меня же в этом нет ничего особенного. Но поскольку вы счастливы – я тоже счастлив. Хотя в действительности это природа страдания. Одного йогина в горах попросили: «Пожалуйста, расскажите историю вашей жизни». Он ответил: «Что вам рассказать? Если говорить коротко, то двадцать лет моей жизни прошли в незнании того, как практиковать Дхарму. Следующие двадцать лет я прожил с мыслью, что буду практиковать Дхарму в будущем. Ну, а третье десятилетие я провел с мыслью, что сейчас практиковать уже поздно. Это и есть история моей жизни». До свидания, до свидания!

