

Minya Tulku Rinpoche:

Reinkarnaatio ja neljä kayaa

Hyvää iltaa kaikille. Olen iloinen voidessani tavata teidät ja puhua lyhyesti jälleensyntymisestä ja neljästä kayasta (kehosta). En osaa englantia kovin hyvin, joten puhe on lyhyt ja yksinkertainen, ettekä ehdi pitkästyä!

Kaikilla uskonnoilla on oma erityisvastauksensa siihen, mitä kuoleman jälkeen tapahtuu. Maailman uskonnoista löytyy valtava runsas valikoima metafysisiä ja filosofisia näkökantoja. **Miksi niin on?** Mikään yksittäinen uskonto ei voi täysin sopia tällä planeetalla elävään, luullakseni noin seitsemään miljardiin erilaiseen psykologiseen luonteeseen ja hengelliseen rakenteeseen. Dalai Lama vastasi kerran, kun häneltä kysyttiin, mikä on paras uskonto: **"Sinun!"** Jokainen uskonnollisen tien vakava kulkija kohtaa usein suuria koettelemuksia pyrkiessään yksilöimään ja täyttämään henkiset tarpeensa ja tavoitteensa.

Maapallolla asuvina ihmisolentoina me kaikki etsimme sellaista polkua, joka antaisi päämäärän ja merkityksen tälle lyhyelle elämälle. Aineellisten päämäärien saavuttaminen ei aina tunnu riittävän: planeetan rikkaimpienkin mielessä vaanii edelleen tyytymättömyyden tunne. Sitä helpottamaan on muodostunut erilaisia uskontoja, joilla on vastauksia olemassaoloa koskeviin kysymyksiimme. Kaikki uskonnot ovat kantaneet kortensa kekoon ja muokanneet maailmankuvaamme sekä käytöstämme. Kaikki uskonnot kannustavat meitä toimimaan moraalisesti ja huolehtimaan lähimmäisistämme, joiden kanssa tämän kauniin planeetan jaamme.

Kun tarkastelemme tämän maailman eri uskontojen seuraajien **myönteistä käytöstä**, huomaamme, että jos he seuraavat teististä perinnettä, niin he huolehtivat ja kunnioittavat kaikkea Jumalan luomaa rakkaudesta ja hartaudesta Jumalaa kohtaan.

Samoin buddhalaisuudessa, vaikka emme oleta luoja olemassaoloa, pidämme eettisenä ja moraalisenä velvollisuutena toteuttaa todellisen rakkauden, myötätunnon ja viisauden mahdollisuudet itsessämme, niin että kaikki olennot hyötyvät.

Olen kuullut sanottavan, että ihminen kuolee niin kuin on elänyt. Sen mukaisesti erilaiset uskonnolliset perinteemme ovat yhtä mieltä tiivistetystä reseptistä: **mitä kylvät, sitä niität**. Siitä syystä se, miten käyttäydymme elämän aikana, on varsin tärkeää ja valitsemamme polku muokkaa ja kehittää luonnettamme. Oletan että olemme yhtä mieltä siitä, että kaikki olennot haluavat olla onnellisia ja ilman pelkoa. Se synnyttää kysymyksen: **miten voimme muuttua sellaisiksi?**

Buddhalaisesta näkökulmasta katsottuna on yksinkertaisesti niin, että kaikki kärsimys syntyy itsen vaalimisesta ja kaikki onnellisuus muiden vaalimisesta. Buddhalaisina opiskelemme, pohdiskelemme ja meditoimme ongelmia, jotka synnyttävät kielteiset mielentilat, ja käytämme kuhunkin tilanteeseen sopivia vastalääkkeitä lieventääksemme ja lopulta poistaaksemme kielteisyyden, niin että todellinen luontomme paljastuu; buddhalaiset kutsuvat sitä **buddhaluonnoksi**, se viittaa kaikkien olentojen tosiolemukseen. Tavallisen olennon ja Buddhan välillä ei ole muuta eroa kuin se, että Buddha on täysin valaistunut ja tavalliset olennot kärsivät, koska eivät ymmärrä todellisuuden oikeaa olemusta. **Miksi tavalliset olennot kärsivät?** – Koska he mielellään takertuvat egoon. Jos tämä "minus" on ongelmienme juuri, meidän täytyy kysyä, **mikä tämä "minä" on?**

Buddhalaisuudessa puhumme viidestä skandhasta, viidestä psykofyysisistä rakenneosasta, jotka muodostavat ihmisen. Lyhyesti lueteltuina ne ovat muoto, tunne, havainnot, ajatustoiminta ja tajunta. Niihin viitataan usein viitenä aggregaattina tai kasautumana, koska ne ovat harmien kasautuma. **Miksi harmien?** Koska samaistumme näihin aggregaatteihin liian suurella kiintymyksellä, ja ne tuottavat harhakuvaan itsestä.

Kaikki suuret buddhalaiset mestarit ovat meditaation kautta paljastaneet, kokeneet ja oivaltaneet, että mitään sellaista ”**minää**” ei voida löytää. Se saattaa monesta tuntua pelottavalta, mutta todellisuudessa on hyvin vapauttavaa oivaltaa se. **Miksi?** Kun ei ole mitään ”asiaa” tai ”minää” puolustettavana, voimme todella rentoutua shunyatan tai tyhjyyden turvissa. Tällä avaralla tietoisuudella ei ole keskustaa eikä ”**minuutta**”. **Mitä sillä sitten on?** Buddhalaisuudessa viittaamme neljään kajaan. Ne ovat **svabhavikakaya, dharmakaya, sambhogakaya ja nirmanakaya**.

Lyhyesti, **svabhavikakaya** määritellään valaistuneen muodon aspektiksi, jota kuvaa kaksinkertainen puhtaus, todellisuuden perusavaruuden luonnollinen puhtaus ja kaikkien ajallisten tahrojen puhdistuminen.

Kun buddhuus saavutetaan, valaistuminen ilmentyy kolmella tasolla, jotka tunnetaan Buddhan kolmena kehona: absoluuttinen totuuskeho eli **dharmakaya**; nautinto-oikeuksien keho eli **sambhogakaya** ja ilmennyskeho eli **nirmanakaya**.

Edelleen yksinkertaistaen dharmakaya on buddhan oma oivallus, jonka ainoastaan buddha itse kokee. Sambhogakaya on jatkuvaa jumalallista ilmentymistä, jonka vain korkeasti kehittyneet olennot kokevat, ja nirmanakaya on sellainen buddha, jonka tavalliset olennot voivat nähdä, kuten historiallinen Buddha 2500 vuotta sitten. Miten he hänen läsnäolonsa ymmärtävät riippuu tietenkin heidän oman henkisen heräämisensä tasosta. Jotkut voivat pitää häntä tavallisena olentona, kun taas toiset pitävät häntä täysin oivaltaneena olentona.

Antakaahan kun muotoilen tämän arkikielellä. Buddha sanoi: ”Hän joka näkee muotoni/hahmoni, ei näe minua.” **Miten tämä pitäisi ymmärtää?** Pohjimmiltaan se merkitsee, että en ole yhtä kuin muotoni tai hahmoni. Voisimme ehkä sanoa – en ole kehoni vaan se, mikä asuttaa kehoa. Se tarkoittaa, että buddha ei ole fyysinen muoto, buddha tarkoittaa hereillä olemista. Loogisesti ajatellen täytyy olla joku sellainen buddhan muoto, jota emme voi nähdä. Se on todellinen luonto, jota kutsutaan **dharmakayaksi**. **Jos se on todellinen buddha, mikä on se muoto, jonka näemme?** Se, mitä ei näe aistein, on **sambhogakaya**. Liittyen siihen mitä näemme, vajrayanan opiskelijat harjoittavat hartautta opettajaan kohtaan poistaakseen sekaannuksen mielestään, kunnes he näkevät opettajansa **nirmanakayan** ilmentymänä. Suuntana on siksi kaivaa pois egoon takertumisen juuret ja tavoitteena kehittää puhdas näkemys, jotta guru nähdään buddhana. Oppilas hyötyy opettajasta sen mukaan, millaisen puhtauden tason ja kypsyyden hän on saavuttanut. Sitten kun kaikki egopohjaiset käsitykset/projektiot on poistettu, oppilaan ja opettajan mieli kohtaavat todella ilman dualismia.

Tätä ajatellen kerron teille hieman Tiibetissä kehittyneestä tulkun-perinteestä. Tulkun tunnistamista varten kehittyi järjestelmä, johon kuului esimerkiksi edellisen inkarnaation laatima ennustuksen sisältävä kirje. Se täsmensi, mistä uusi tulku löytyisi, nimesi perheen ja alueen, mihin kohdistaa etsintä. Muita tekijöitä ovat reinkarnaation kyky muistaa edellinen elämänsä ja identifioida henkilökohtaista omaisuutta, joka kuului edeltäjälle, sekä tunnistaa ihmisiä, jotka ennen olivat häntä lähellä. Lisäksi henkisiä mestareita pyydetään vahvistamaan inkarnaatio selvänäköisesti. Tiibetissä on myös meedioita, jotka ennustavat asioita transsitilassa.

”Yleisesti ottaen tulkun-sana viittaa Buddhan tiettyyn aspektiin.” (Dalai Lama). Tiibetiläisessä järjestelmässä tunnistetaan sellaisia tulkujen emanaatioita (ilmestyskehoja), jotka ovat edeltäjiensä kanssa

samaa mielen virtaa, sellaisia, jotka ovat yhteydessä muihin karman ja rukousten voimalla, sekä sellaisia, jotka tulevat siunausten ja tehtävään osoittamisen kautta.

”On kaksi tapaa, millä joku voi syntyä jälleen kuoleman jälkeen: jälleensyntyminen karman ja ristiriitaisten tunteiden vaikutuksesta ja jälleensyntyminen myötätunnon ja rukousten kautta. Mitä ensin mainittuun tulee, tietämättömyyden takia luodaan huonoa ja hyvää karmaa, ja teoista säilyy jälki tajunnassa. Nuo jäljet aktivoituvat halun ja takertumisen johdosta, ja ne kuljettavat meidät seuraavaan elämään.” (HP 14. Dalai Lama)

Siksi on tärkeää tulla tutuksi **”sellaisen hyveen kanssa, joka voidaan aktivoida kuoleman hetkellä, niin että siitä muodostuu keino siirtyä olemassaolon korkeampiin tiloihin.”**

Mitä bodhisattvoin tule, tilanne on kuitenkin erilainen. He eivät synny oman karmansa tai ristiriitaisten tunteiden voimasta. **”He kykenevät valitsemaan syntymäpaikan ja ajan, samoin kuin tulevat vanhempansa. Tällainen pelkästään muiden olentojen hyödyksi syntyminen on jälleensyntyminen myötätunnon ja rukousten voimasta.” Dalai Lama**

Tiibetinbuddhalaisuudessa nirmanakaya nähdään loputtomien eri muotojen ja tavoin ilmestyvänä valaistumisen ilmentymänä fyysisessä maailmassa.

Ensinnäkin on buddhan ilmentymiä, eli tulkujia, jotka näyttävät tavallisille olennoille ja palvelevat heitä lukemattomissa hahmoissa yhtä aikaa täydellä valaistuneella voimallaan.

Toiseksi, on korkean tason saavuttaneiden adeptien tulkujia tai ilmentymiä, jotka ilmestyvät monissa eri muodoissa korkean oivaltaneen viisautensa voimalla.

Kolmanneksi on hyveellisten ja ansiokkaiden opettajien jälleensyntyviä tai tulkujia, jotka täyttävät omia henkisiä päämääriään ja palvelevat muita hyvien tekojensa hyödyllisin vaikutuksin. Suurin osa Tiibetin tulkuista saattaa kuulua tähän kolmanteen luokkaan, he ovat hyveellisten opettajien tai lamojen jälleensyntyviä.

Tiibetiläiset uskovat, että buddhalaiset mestarit syntyvät jälleen kuoleman jälkeen. Itse asiassa kaikki buddhalaiset ajattelevat jokaisen olennon syntyvän jälleen. Koska uskomme karmaan ja uskomme edesmenneiden lamojen keränneen hyvää karmaa, päättelemme heidän saavan hyvän jälleensyntymän, joka auttaa heitä jatkamaan muiden hyödyksi toimimista.

Tiibetinbuddhalaiset uskovat, että hyve tai ansiokkaat teot ovat onnellisuuden lähde ja valaistumisen syy, ja että ne, jotka hankkivat ”ansioita” elämällä hyveellisesti, ovat suuresti hyödyksi monille olennoille.

Luotamme myös korkean tason saavuttaneiden mestareiden löytävän edesmenneiden lamojen ilmestyskehoja, koska uskomme korkeasti oivaltaneen **viisausmielen** voimaan. Tiibetinbuddhalaiset luottavat täysin tulkuperinteeseen, ja heidän arvostuksensa perustuu tulkujen hyvistä teoista saatuun monipuoliseen hyötyyn.

Useimmissa tapauksissa korkeasti oivaltanut lama tunnistaa tulkun ennen kuin hän täyttää **neljä tai viisi vuotta. Pian tunnistamisen jälkeen** heidän intensiivinen koulutuksensa alkaa, se voi kestää 20 vuotta tai ylikin. Yleensä he ovat tarkkasilmäisten ja koulutettujen opettajien ohjauksessa ja heille on tarjolla kaikkein

parhaimmat palvelut. Jotkut tulkut syntyvät lahjakkaina, mutta ilmankin sitä heistä tulee yleensä taitavia opettajia siksi, että he saavat erityishuomiota ja koulutuksen.

Koska reinkarnaation tarkoituksena on jatkaa ja saattaa loppuun aloitettuja työtehtäviä, joku muu saatetaan myös kutsua tulkun tehtävään. Harvoissa tapauksissa on myös mahdollista, että yhdellä henkilöllä on useita reinkarnaatioita, kuten mielen, puheen ja kehon emanaatiot.

On tulkujia, jotka inkarnoituvat ennen kuin edellinen inkarnaatio on kuollut; useita kuukausia tai jopa vuosia aikaisemmin. Ja sitten on niin kutsuttu **”siunattu tulku,”** jolloin edellinen henkilö valitsee lähimpänä itseään olevan henkilön tai siunaa ohikulkevan bodhisattvan, joka ei ole vielä aivan korkeimmilla bodhisattvatasoilla (bhumi). Hän käyttää tiettyä henkistä energiaa, joka ylittää egon, ja siirtää sen valittuun henkilöön. Näin syntyy henkinen jatkumo.

Tämän tulkukoulutuksen päätarkoitus ei ole niinkään varmistaa menestyksestä uraa, vaan kasvattaa taitavia opettajia ja yleisöpalvelijoita munkki- ja nunnaluostareihin ja koko yhteisöön.

Tulkujärjestelmä on tarjonnut käsittämättömän panoksen Tiibetin henkiseen, akateemiseen ja sosiaaliseen elämään. Tulkujen elämän jättämät jäljet – heidän kirjalliset työnsä, opetuksensa ja rakentamansa instituutiot – ovat muodostuneet koulutuksen ja henkisen sivistyksen pääasiallisiksi tarjoajiksi Tiibetissä, Lumen maassa, vuosisatojen aikana. Se lienee vähenemässä viimeisten 60 vuoden aikana sattuneiden mullistusten takia.

Yhteenvedon totean, että buddhalaisen polun tavoitteena on vapautua kärsimykseen juurtuneista mielentiloista. Kuka sitten buddhalaista mahayanan polkua kulkeekin, hänellä on vapautumiseen ainoastaan yksi syy: auttaa kaikkia muita olentoja oivaltamaan tämä tila. Siksi voimme tuntea suurta iloa jokaisen puolesta, joka rohkeasti astuu tälle polulle muiden hyödyksi. En voi kuvitella mitään inspiroivampaa. Katsokaa vain Dalai Laman elämää ja iloitkaa!

Lopuksi toiveeni on, että teistä jokainen kulkisi sellaista polkua, joka teille sopii. Tiedätte sen oikeaksi, jos rakkaus, ystävällisyys ja myötätunto kehittyvät teissä ja olette tyytyväisiä elämäntilanteesta riippumatta. Toivon sydämeni pohjasta, että te kaikki saavutatte tämän todellisen onnen pikemminkin aikaisemmin kuin myöhemmin. Kiitos.