

Aus dem
Mahamudra
des 3. Karmapa
Rangdjung Dorje
(1284 – 1339)

Betrachten wir immer wieder
den Geist,
der nicht betrachtet werden kann,
wird das gesehen,
was nicht gesehen werden kann,
mit voller Klarheit, so wie es ist.
Möge der fehlerfreie Geist,
befreit von jedem Zweifel
über Sein und Nicht-Sein,
sich selbst erkennen.

Alle Phänomene sind
die Projektionen des Geistes.
Der Geist ist nicht „ein“ Geist,
denn der Geist ist leer
in seinem Wesen.
Obwohl leer,
entsteht alles ständig in ihm.
Mögen wir
durch die gründliche Untersuchung
des Geistes seine innerste Wurzel
finden.

Erscheinung ist nur Geist.
Leerheit ist nur Geist.
Erleuchtung ist nur Geist,
Verwirrung ist nur der eigene Geist.
Entstehen ist nur Geist,
Auflösung ist nur Geist.
Möge jedes Zweifeln und Zögern,
das den Geist betrifft,
überwunden werden.

Er ist nicht existent,
denn sogar die Buddhas
sehen ihn nicht.
Er ist nicht nicht-existent,
denn er ist die Grundlage
sowohl für Samsara
als auch für Nirvana.
Er ist nicht die Gegensätze,
noch beides,
noch etwas anderes,
sondern Ihre Vereinigung –
Der Mittlere Weg.
Mögen wir
die Wirkliche Natur des Geistes,
der jenseits von Extremen ist,
erkennen.

Durch das Betrachten äußerer Dinge
sehen wir den Geist,
nicht die Dinge.

Durch das Betrachten des Geistes
sehen wir seine Leere Essenz,
aber nicht den Geist.

Durch das Betrachten beider
löst sich das Anhaften an alle Dualität
von Selbst auf.

Möge das Klare Licht,
das Wahre Wesen des Geistes,
erkannt werden.

Die Selbstmanifestation,
die niemals als solche existiert hat,
wird fehlerhaft als Objekt erlebt.

Die Eigen-Bewusstheit
wird durch Unwissenheit
als Ich erlebt.

Wegen Anhaftung an diese Dualität
irren wir in der bedingten Welt
herum.

Möge die Wurzel der Verwirrung
gefunden werden.

Mögen wir
ohne verunreinigt zu sein
von intellektueller,
angestrenzter Meditation,
noch gestört von den Windböen
des täglichen Lebens,
an unserer Praxis
auf die Natur des Geistes
geschickt festhalten.

Er kann nicht beschrieben werden,
indem wir sagen: „Er ist.“
Er kann nicht verneint werden,
indem wir sagen: „Er ist nicht.“
Die unfassbare absolute Wirklichkeit
ist nicht zusammengesetzt.
Mögen wir
Gewissheit über die Richtigkeit
dieser endgültigen Bedeutung
erlangen.

Solange dieses nicht erkannt ist,
dreht sich das Lebensrad;
wurde es verstanden,
ist der Buddhazustand
nichts anderes als Das.
Es gibt nichts,
was als seiend oder nicht seiend
beschrieben werden kann.
Möge das Wesen der Wirklichkeit,
die Wahre Natur des Buddha-Geistes,
erkannt werden.