

Итак, как обычно, вначале породите правильную мотивацию. Возьмите в руки Сутру Сердца, и сейчас мы все вместе прочитаем текст. Если вы каждый день читаете этот текст у себя дома, то с помощью силы этого глубокого текста вы устраняете всевозможные препятствия. Это также создаст благоприятную атмосферу у вас дома. Это происходит благодаря смыслу текста. А сейчас все вместе прочитаем этот текст.

Сейчас по традиции в первую очередь я дам вам передачу текста Сутры сердца. Эту передачу я получил от Его Святейшества Далай-ламы, и эта линия движется непрерывно. Она началась две с половиной тысячи лет назад от Будды Шакьямуни и Авалокитешвары.

Сегодня вы получили драгоценную передачу Сутры сердца в свой ум. Это мой подарок для вас. Это богатство, которое вы сможете забрать с собой в следующую жизнь, а все остальное – это детские игрушки и вы не сможете забрать их в следующую жизнь. Знание, доброе сердце и все благие качества вашего ума вы сможете забрать с собой в следующую жизнь. На сто процентов существует жизнь после смерти. Если ученые начнут исследовать, существует ли следующая жизнь, они обнаружат, что она существует. Но никто эти исследования не финансирует, и они этого не делают. Я очень часто говорю, что если существуют научные доказательства того, что существуют духи, то это является свидетельством того, что есть будущая жизнь. В отношении научных исследований: недавно по ТВ показывали передачу про дом, в котором раздаются звуки пианино. Ученые решили исследовать этот феномен и закрыли этот дом, расставили звукозаписывающие устройства. На следующий день, когда они прослушивали записи, то слышали звуки пианино. Но звуки были не обычными, а какими-то немного странными. Вот это и есть свидетельство. Существуют духи людей, когда-то умерших. Это также доказательство того, что есть будущая жизнь и смерть – не конец жизни. Это согласуется с законом сохранения массы и энергии. Невозможно остановить поток материальных частиц. И также невозможно остановить поток ума. Это и есть доказательство будущих жизней.

Буддизм две тысячи пятьсот лет назад открыл этот закон: поток частиц нельзя остановить, он продолжается всегда. Буддизм говорит, что нет начала движения частиц. Поэтому нет начала у нашего мира. Эта мировая система возникла из предыдущей мировой системы, а та, в свою очередь, из предшествующей ей мировой системы. Таким образом, начала нет. Буддизм – это наука. Он говорит, что не бог создал наш мир. Все имеет причину и не имеет ни начала, ни конца.

В отношении частиц – грубая форма объекта разрушается, но частицы продолжают существовать и невозможно прервать их поток. Люди, не обладающие научными знаниями, думают, что если они не видят частицы, то их нет. Они дробят их и считают, что разбили, раздробили их и тем самым уничтожили. Они говорят: «Я не вижу частиц, значит, они не существуют». Ученые знают, что частица хоть и невидима, но продолжает существовать. И мы точно так же как эти люди, не знающие философии, считаем, что когда мы умираем, то все прекращается потому, что мы не видим продолжения. Но это не логично. Есть множество вещей, которых мы не видим. Вы ни разу не видели свой мозг.

С помощью буддийской логики можно увидеть что-то такое, чего нельзя увидеть своими глазами. С помощью своей логики я вижу очень ясно, что существует жизнь после смерти. Здесь нет сомнений, что когда вы умираете – это не конец жизни, вы просто меняете свое тело как дом.

Когда вы меняете квартиру, вы не вспоминаете свой старый дом. Если вы накопили много денег, а деньги равносильны карме, то вы радуетесь: старую квартиру бросаю, иду жить в новую. Вы радостно меняете, потому что вы готовы. Когда вы не готовы поменять квартиру, то это беда. Старой квартиры нет, она стала непригодна для жилья, а новой нет – не накопили денег. Вы становитесь бездомным.

Я вам говорю как один человек другому: будьте готовы к следующей жизни. На сто процентов существует будущая жизнь и для нее будет очень полезно ваше доброе сердце, ваша мудрость и все благие качества вашего ума. Вам нужно умирать спокойно. Буддизм говорит, что смерть – это не конец вашей жизни, а начало следующей жизни, новой жизни.

Так же как в науке говорится о том, что большой взрыв – это начало новой вселенной. А рождение – это начало вашего умирания.

Как только мы родились, мы начали путь к смерти. Ваше тело постоянно меняется. Представьте себя находящимся в падающем самолете, – вы летите к смерти. Таким образом, мы все умираем, постоянно приближаемся к смерти. Не существует такого праздника – день рождения. Какой день рождения? Люди, которые отмечают свой день рождения, например пятьдесят лет, занимаются самообманом. Это было пятьдесят лет назад. Сейчас не день рождения, а день приближения смерти. День рождения – это для того, чтобы порадовать детей.

Когда я в первый раз приехал в Россию, в Москву, одна калмыцкая женщина отмечала день рождения, пятьдесят лет. Пригласили меня, и один мужчина со стаканом водки сказал ей, что она выглядит на двадцать пять лет. Она так обрадовалась этому обману. Но наутро у нее останутся только проблемы. День рождения – это иллюзии. Зеркало скажет, что ей не двадцать пять лет. Зеркало очень объективно и прямо скажет, что ей пятьдесят лет. Я хочу дать вам совет. Одна из наших проблем та, что мы в первую очередь позволяем своему уму быть обманутым и, когда проявляется правда, то мы не хотим ее принимать и видеть. Все эти проблемы я помогу решить с помощью одного совета. Это все проблемы, созданные вашим умом, выдуманные проблемы. А другие проблемы вашей жизни, естественно происходящие трагедии я не могу решить очень быстро. Я могу дать вам совет, каким образом справляться с этими проблемами, как их преобразовывать в большую силу ума. Я не могу лечить хронические болезни, болезни старости, но я могу дать вам совет, и ваш ум станет сильным.

Шантидева говорил: «Если вы можете решить проблему, решайте и не надо беспокоиться. А если проблему решить нельзя, то тем более не о чем беспокоиться». Настоящая духовная практика – это не только чтение молитв. Молитвы читать тоже надо, но важно иметь правильное позитивное мышление. Если у вас возникают проблемы, думайте позитивно, думайте с другой стороны и тогда вы будете счастливы, и другие будут счастливы.

Человеческие проблемы у всех одинаковы, у нас у всех одинаковые человеческие тела. Они болят. Но когда болеет тело, то ум остается здоровым. Когда ум здоров, то и мысли здоровы. Тело болит – это не повод для расстройства. Лекарство приняли и выздоровели. Потому что ум здоровый. Когда появилась маленькая боль, а ум неправильно работает, то и лекарство не поможет. Ученые доказали, что у человека с негативными мыслями любое лекарство не дает эффекта. Когда ум закрыт, тело тоже закрыто и эффекта не получится. Человека с позитивными, здоровыми мыслями лечить легко. Это факт, истина. Поэтому здоровое мышление очень важно в вашей жизни, это ваша практика. Такой здоровый образ мыслей вы можете сохранять двадцать четыре часа в сутки и двадцать четыре часа вы будете счастливы.

Поэтому буддийская практика – это не трудно. Не пускать гнев, проявлять терпение. Самое главное – развивать терпение. Один раз вытерпели, второй раз вытерпели, потом почувствуете, что ваше терпение стало очень сильным, и вы не можете злиться. Если наш ум разозлится один раз, потом второй, и еще, то он станет очень слабым. Это как привычка курить. Привык и одного дня не может прожить без курения. Вот и когда вы привыкли злиться, то вам по привычке надо один или два раза в день злиться. И вы даже ищете причины, чтобы разозлиться на вашего мужа. Или муж ищет причину, чтобы разозлиться на жену. Это нездоровые люди, они страдают от этого. Это мой искренний, человеческий совет вам.

Никогда не злитесь. Когда вы злитесь – это очень опасно для вашего здоровья. Не только для здоровья ума, но и для физического здоровья. Гнев разрушает все системы тела, расстраивает их. Нарушает структуру тела – это доказано научно. Разные люди, – добрые и злые, – по-разному влияют на структуру воды, которая находится в стаканах перед ними. Это проверяли в экспериментах, замораживая воду после такого влияния и разглядывая ее

структуру под микроскопом. А наше тело на восемьдесят процентов состоит из воды. Поэтому моя просьба к вам – пожалуйста, никогда не злитесь.

Ваша практика – не делать что-то, а наоборот – чего-то не делать. Моя просьба к вам – не делайте слишком много. В настоящее время в вашем уме преобладают негативные эмоции, в нем больше негативных эмоций, и поэтому я вас прошу, не делайте слишком много.

Люди так считают: я буддист, и потому я хочу много медитировать. Все это неправильно. И когда вас видят ваши папа и мама, как вы медитируете – они боятся. Правильно боятся. Потому что вы неправильно это делаете, вы приходите к тому, что начинаете фантазировать. Думаете, что начнете летать, станете ясновидящим. А потом вы станете психически ненормальными. И поэтому папа и мама правильно говорят: не надо этого делать. И я вас тоже прошу: медитация вначале вам не подходит. Вначале будьте безвредными людьми и копите мудрость. Это ваша практика. Делайте упор на практику терпения.

Это очень полезно. Когда вы занимаетесь практикой терпения, то никакой опасности нет. И ваш ум никогда не повредится. Двадцать четыре часа в сутки вы будете заниматься практикой терпения и будете двадцать четыре часа спокойны. Не надо много делать, просто спокойно сидеть. Даже если соседи кричат, то вы спокойны и думаете: «Пусть они будут счастливы!» Что мешает так делать? Терпение очень важно для развития вашего ума. Если вы развили в уме сильное терпение, то вы готовы к медитации. А в настоящий момент вы – неподходящий сосуд для медитации. Поэтому просьба к женщинам – утром готовьте завтрак. Один мой знакомый обратился ко мне: «Геше Ла, моя жена буддийское учение послушала и утром перестала готовить завтрак. Она стала заниматься медитацией». И мужчинам не следует думать, что самое главное – это медитация, а ответственность за семью – это не самое главное, это тоже ошибка. Ответственность за семью – это и есть буддийская практика. Вы ответственны за семью и за всех родственников. Находите время и для медитаций, и для заботы о семье – это тоже практика.

У одного ученика Будды основной практикой была уборка в монастыре, чистить обувь монахам и так далее. Он благодаря этому достиг очень высоких реализаций. Вы должны понимать, что основная буддийская практика – это создавать причины счастья и устранять причины страданий. А в чем причина ваших страданий? Это вред другим. Не вредите другим, и вы сразу же сократите причины ваших страданий. И в отношении отпечатков негативной кармы, очищайте их, и вы сразу же сократите причины ваших страданий. А теперь в чем причина вашего счастья? Причина вашего счастья – это помощь другим и доброе сердце. Когда вы помогаете другим, то вы косвенно помогаете себе. Если вы помогаете своей семье, то это тоже помощь.

Такие действия порождают заслуги, а помощь родственникам порождает еще большие заслуги. Если вы помогаете городу, например Уфе, то еще больше заслуг накапливаете. А если всей России или всем россиянам – то еще больше. Поэтому помогать другим, радовать других – это очень мощная духовная практика. На эту тему нет споров между христианством, мусульманством и буддизмом. Доброта – это универсальная религия. Когда доходит до философии, то даже в рамках самого буддизма не все соглашаются друг с другом. Не все соглашаются, потому что есть разное видение. Сущность – доброта, ее принимают все, потому что доброта – это универсальная религия. Это небольшие советы для вас, а сейчас мы перейдем к комментариям к Сутре сердца.

В этот раз я буду передавать вам комментарии традиционным способом, поэтому будьте внимательны. В буддийской традиции, когда даются комментарии, они объясняются по заголовкам и подзаголовкам, у подзаголовков есть свои подзаголовки и так далее, и у вас возникает представление об общем комментарии как о дереве. В чем смысл такого комментария? Благодаря такому методу вы видите, как эти темы взаимосвязаны. Комментарии к Сутре сердца даются в четырех заголовках. Первое – это смысл заголовка. Второе – это поклонение переводчика. Третье – это основной материал самого текста. Четвертое – заключение.

Теперь первое, – смысл заголовка. Сутра сердца на санскрите называется «Праджня Парамита Хридая». Что означает «Праджня»? Праджня – это мудрость. Это не просто относительная мудрость, это глубинная мудрость. Это ключ к устранению всех омрачений из нашего ума. Это называется «праджня». А теперь «парамита». Парамита означает «совершенство». Это означает совершенство мудрости, нет мудрости, которая превосходила бы эту. Более глубинной мудрости не существует. Это самая глубинная мудрость и поэтому она называется «совершенством мудрости». Теперь «хридая». Хридая на санскрите означает «сущность». Будда, давая учения по совершенству мудрости, давал много различных учений и в сжатом виде они представляют Сутру сердца и называются «хридая» – сущность. Итак, первый заголовок закончили. Это не очень трудно.

Теперь второй, – это поклонение переводчика. Переводчики в Тибете, когда переводили тексты, выражали поклонение божеству для того, чтобы сделать правильный перевод текста. Когда они выполняли переводы, то выполняли их с мотивацией помочь другим, а не для того, чтобы сделаться известными людьми. Поэтому для переводчика важно иметь мотивацию помогать другим, тогда этот перевод будет очень полезен. Второй заголовок не так важен.

Теперь основной, третий заголовок – это основной смысл текста. Он объясняется в двух частях. Первая часть – это происхождение сутры, а вторая часть – это основной материал сутры. Происхождение сутры очень важно и объясняется в двух частях. Чтобы стало понятным, какой важной является эта сутра. Первое – это происхождение сутры в обычном контексте, а второе – это происхождение сутры в необычном контексте. Первое – это обычный контекст. «Бхагаван пребывал в Раджагрихе на горе Коршунов с великой общиной монахов и великой общиной бодхисаттв». Здесь говорится о происхождении текста в обычном контексте. То есть, говорится о том, что учение возникло от наличия трех благоприятных условий. Первое – это учение возникло в присутствии Будды. Когда учение возникает в присутствии Будды, то оно очень верное. Потому что Будда проверяет его, исследует. И не только это. В конце Будда подтверждает: это правда, то, что говорил Авалокитешвара. Вам необходимо практиковать в соответствии с этим, тогда вы достигнете высоких реализаций. Это говорит так же о том, что те учения, которые не основаны на коренных текстах, – «ню-эйджевские», с ними надо быть очень осторожными, потому что их источник нечист. Это похоже на то, как если бы в одну чашку налили молока, сока, воды, водки. Что там получится? Там дерьмо. Если такое выпить, то голова заболит.

Что делают в этих ню-эйджевских школах? Там берут немного из буддизма, из индуизма, христианства и отовсюду смешивают, это сбивают людей с толку. Так же как в отношении лекарств. Если вы смешаете европейские, тибетские лекарства и гомеопатию, то это будет опасно. Даже если вы смешаете разные лекарства европейской медицины, то и это тоже опасно. Духовное учение как лекарство. Не принимайте все подряд. Исследуйте, подлинный источник у этого учения или нет. Если вы получаете неверное руководство, то есть опасность, что вы пойдете в неверном направлении. Если вы пойдете в неверном направлении, то это настоящая трагедия.

Я расскажу вам одну историю. Это история про Ангулималу. Ангулимала означает «четки из пальцев». Когда Ангулимала был молодым, он был очень хорошим и добрым мальчиком. Потом у него появился один индуистский мастер. Поскольку Ангулимала был очень привлекательным, выглядел красиво, жена этого наставника влюбилась в Ангулималу. Это очень разозлило учителя и он начал ревновать. Он начал думать о том, как навредить этому парню. Он указал ему неправильное направление. Он сказал ему: «Сейчас я дам тебе тайное учение. Тайная практика состоит в том, чтобы убить тысячу человек и сделать четки из пальцев, отрезанных у этих людей. Когда у тебя появятся четки из этих пальцев, то ты достигнешь высоких сиддхи».

Добрый и наивный парень поверил этому учителю, так как не знал, как надо анализировать учение. Он верил учителю. Внутри себя он не хотел вредить, но думал, что это полезно.

В наши дни так же террористы вредят людям и думают, что в силу такого вреда они переродятся в раю. Это невозможно. Аллах, Будда, Иисус Христос – очень добрые люди, они заботятся о каждом больше чем, о себе. Разве они могут радоваться взрывам, убивающим детей? Это ложь.

Итак, после этого он начал убивать людей. Потому что он верил этому ложному пути. Он убил девятьсот девяносто девять человек. Ему осталось убить одного человека. Однажды на улице он увидел Будду. Он обрадовался и подумал: «Сейчас я убью этого человека, сделаю четки из его пальца и достигну высоких реализаций». Он погнался за Буддой. Будда потихоньку шел по улице, и от его тела исходило сияние на два метра.

Когда у человека очень чистый ум, его тело сияет. Сейчас это называется аурой. Аура существует у всех людей. Видно или не видно – не имеет значения. От Будды свет остается темной ночью, даже если он уходит. Все видели это. Ангулимала не мог его догнать, хотя Будда шел медленно. И он закричал: «Пожалуйста, остановитесь, я хочу с вами поговорить». Будда обернулся и спросил: «Что тебе нужно?» Он сказал: «Я хочу вас убить». Будда спросил: «Что ты от этого получишь?»

«После того, как я вас убью, я сделаю четки из вашего пальца и достигну высоких сиддхи». Будда ответил: «Если бы убив меня и сделав из моих пальцев четки, ты достиг очень высоких сиддхи, тогда я бы с радостью пожертвовал своей жизнью для тебя. Но это невозможно, достичь счастья за счет вреда другому, – невозможно сейчас, и в будущем будет невозможно. Ты идешь в неправильном направлении». Ангулимала сказал, что это посоветовал ему его духовный наставник. Будда сказал, что это неправильное направление. Если ты пойдешь по такому направлению, то, в первую очередь, сам станешь несчастным и станут несчастными другие люди.

Ангулимала подумал, что это правильно: «Когда я первый раз услышал это учение, я внутри почувствовал нежелание его выполнять». Внутри он был добрый. Мы все внутри добрые. Никто не хочет быть злым; когда человек испытывает чувство доброты, его лицо сияет. Когда вы идете по неправильному пути, то внутри появляется конфликт. Вы внутри добрый человек и злой совет вызывает внутреннюю дисгармонию. Вы спать не можете. Это эффект от злого совета. И вы после него делаете несчастливыми других людей. Это неправильный путь. Не самое мое главное желание, чтобы вы стали буддистами, мне это неинтересно. Самое главное мое желание – чтобы направить вас на правильный путь, путь доброты. Чтобы у вас появился здоровый ум, и вы помогли другим людям оздоровить ум. Я хочу, чтобы вы помогли другим идти в правильном направлении, в направлении доброты.

Когда Ангулимала услышал слова Будды, он заплакал: «Я совершил очень большую ошибку, – пошел по неправильному пути. С сегодняшнего дня я никому не причиню вреда. Сколько людей я убил, сколько зла я совершил, пожалуйста, будьте моим учителем. Путь зла – это очень тяжелый путь, он очень несчастливый, я пойду по пути добра». С этого момента он полностью перестал вредить другим и стал лучшим учеником Будды. Он стал не только безвредным, но и источником счастья для других. Позже, когда он стал монахом, он посещал те места, где он вредил людям. Там его били, но он не отвечал и говорил, что ему возвращается его карма: «Никто не виноват, – какую я карму создал, такой результат и получаю». Он, таким образом, очищал карму, и ему становилось немного легче.

Я хотел этим примером высказать важную мысль – если источник учения нечистый, то это очень опасно. Такое духовное учение является руководством во всей вашей жизни. Поэтому должно существовать чистое учение, ведущее вас в правильном направлении. Итак, первое благоприятное условие, при котором возникло это учение – оно возникло в присутствии Будды. Второе – учение давалось в святом месте, в Раджагрихе. И третье благоприятное условие – учение давалось не только в Раджагрихе, оно давалось в присутствии собрания очень высоких монахов, бодхисаттв и так далее. Это происхождение учения в обычном контексте.

Теперь о происхождении учения в необычном контексте. «В то время Бхагаван погрузился в сосредоточение, исследующее перечень дхарм, именуемое «видимость глубины», и в то же

самое время бодхисаттва махасаттва арья Авалокитешвара, рассматривая практику глубинной праджняпарамиты, узрел, что даже пять скандх пусты от самобытия». Когда говорится о происхождении в необычном контексте, говорится, что это учение не просто кто-то придумал, что это не просто теоретическое учение, которое кто-то вам объяснит. Так же как, например, в отношении Эйнштейна, – у него теория относительности верна, но позже он старался создать другую теорию, но допустил ошибки и другие их обнаружили. Можно сказать, что происхождение такой теории не основано на опыте, а просто выдуманно. Он сделал одно открытие и думал, что все остальное должно быть похоже на это, как бы очень симметрично его образу мышления. Я уважаю научные открытия, но в отношении отдельных ученых считаю, что этот источник не всегда чистый – иногда ученые ведут себя странно. Поэтому, если здесь есть ученые, то очень важно быть скромным. Надо понимать, что то, что вы открыли – это очень маленький факт реальности. И если вы не знаете, как этот факт связан с вашей жизнью, то он бесполезен. Здесь говорится о происхождении этого учения, что оно возникло не как некоторые научные теории или нечто выдуманное, а на основе прямого опыта. Здесь Авалокитешвара сам медитировал на совершенстве мудрости и увидел, что все феномены пусты от самобытия. Он напрямую это увидел. Он переживал это. И на основе своих прямых переживаний он передал это учение – вот это подлинный источник.

Поэтому в отношении любого мастера, если он сам не практикует, то такое учение не будет для вас эффективно. Здесь надо быть очень осторожным. Если вы хотите проверить духовного наставника, то очень важно – действительно ли он живет в соответствии с теми советами и наставлениями, которые он дает другим. Но не критикуйте его, потому что он открыл ваш ум. Поэтому в буддизме говорится, что если сам духовный наставник ведет себя неправильно, то не говорите: «О, вы мой духовный наставник и так далее» – это называется слепой верой, это неправильно.

Но и плохо о нем не говорите. Он был добр к вам. Просто держитесь на расстоянии. Говорите так: «Мне больше от этого пользы нет». Учитель будет думать так: «Сейчас у меня учеников меньше стало, наверное, я неправильно поступаю». И он в дальнейшем изменится и станет правильно учить. То есть, вы тем самым учителю помогаете. Вы не должны быть против человека, вы должны быть против такого поведения. Вы не должны быть против человека. Оценивайте его поступки. Не соглашайтесь с его поступками. Это хороший человек, я его уважаю, но вот с этим поступком я не согласен.

Иногда бывает, что человек совершает один плохой поступок, и вы делаете вывод, что это очень плохой человек. Это неправильно – это не плохой человек. Вы можете здесь сказать: «Я против этого поступка». Также вас не должны шокировать увиденные вами недостатки других людей. Не удивляйтесь, в сансаре под контролем омрачений любой человек может совершить любые поступки. А когда у вас должен возникать шок? Тогда, когда в сансаре кто-то делает нечто хорошее. Когда вы видите, что кто-то делает что-то очень хорошее, вы говорите: «Очень хорошо!» и первыми радуется. Тогда будут гармоничными отношения. У людей есть дурные привычки и вам нужно знать свои для того, чтобы уменьшить их. Поэтому в отношении учений в необычном контексте, – это учение передавал Авалокитешвара, основываясь на собственном прямом опыте.

Теперь сам текст. Материал самого текста объясняется в четырех заголовках. Первое – это вопрос, который задает Шарипутра. Второе – это ответ, который дает Авалокитешвара. Третье – это подтверждение учения Буддой. Четвертое – это радость, которую выражает собрание святых существ и их обещание практиковать в соответствии с этими наставлениями. Теперь первое, – это вопрос, который задает Шарипутра. «Тогда достопочтенный Шарипутра, побуждаемый силой Будды, обратился к бодхисаттве арья Авалокитешваре с таким вопросом: если какой-нибудь сын благородной семьи или дочь благородной семьи хотят приступить к практике глубинной праджняпарамиты, как им следует выполнять ее?» В первую очередь вам нужно знать, кто такой Шарипутра? Шарипутра – это один из основных учеников Будды. У Будды было два главных ученика.

Один из них – это Шарипутра, у него была высшая мудрость среди всех остальных учеников. Второй главный ученик Будды – это Маудгальяяна, и он известен как ученик с самыми высокими волшебными способностями и чудесными силами среди всех учеников Будды.

Поэтому когда вы видите на тханке изображения Будды, вы видите и двух его учеников. Справа от Будды – Шарипутра, слева от Будды – Маудгальяяна Шарипутра задавал вопрос следующим образом: если какой-нибудь сын благородной семьи или дочь благородной семьи хотят приступить к практике глубинной праджняпарамиты, как им следует выполнять ее? Есть такое тибетское слово «рик», которое обозначает линию. В первую очередь я вам объясню, что такое линия. Это трудная тема – ее понять не так легко. Тибетское слово «рик» – линия обозначает потенциал ума, который может быть преобразован в очень большой результат. Существует три вида линий. Линия шраваков, линия пратьекабудд и линия будд. Кто такие шраваки? Среди практикующих Хинаяну есть две колесницы. Колесница шраваков и колесница пратьекабудд. Вначале вам необходимо знать, в чем разница между колесницей Хинаяны и колесницей Махаяны. «Хина» означает низшая, «яна» означает колесница. Низшая колесница. Что это означает? Про Хинаяну говорится, что это низшая колесница. Сама по себе она не низшая, но по сравнению с Махаяной она ниже, потому что ее цель – собственное освобождение. Освобождение для одного человека. В сравнении с положением Будды это низко, потому что это не источник счастья для всех людей – это источник счастья для одного существа.

Один человек с помощью медитации вылечил ум, полный омрачений. Ум стал хорошим, но здоровые качества не развились. Это похоже на то, как в больнице болезнь вылечили, но тело осталось слабым.

В отношении линии Хинаяны, когда вы достигаете освобождения, но не развили полностью потенциал своего ума, то это сравнимо с тем, что у вас есть здоровое тело, но не полностью развит его потенциал. Болезни нет, но помогать другим не можете. Почему колесница Махаяны называется «Махаяной»? Маха – означает, что в этой колеснице ваша забота – все живые существа. Поэтому это великая колесница, поскольку вы заботитесь о счастье всех живых существ. Корень практики Махаяны – это сострадание. Сильное сострадание: «Как было бы хорошо избавить от страдания всех живых существ! В настоящий момент у меня нет потенциала это сделать. Когда же я по настоящему смогу это сделать? Когда я смогу эманировать тысячи различных тел и помогать живым существам там, где им необходима помощь? Это будет возможно только тогда, когда я достигну состояния будды». С такой мотивацией вы направляетесь к достижению состояния будды ради блага всех живых существ. Это называется «Путь Махаяны».

В Хинаяне есть два вида практиков – это шраваки и пратьекабудды. Шраваки – это те практики, которые устремляются к собственному освобождению, но в своей практике основной упор делают на получении учения. Далее, пратьекабудды. Пратьекабудды – это практикующие, устремленные к собственному освобождению, но основной упор в своей практике они делают на медитацию, на пребывание в уединении. Теперь, что означает линия шраваков. Линия шраваков – это потенциал вашего ума, который преобразуется в чистое состояние ума.

Чистота вашего ума не возникает, а уже присутствует в вашем уме. Это так же как вода, – какой бы грязной она ни была, чистота присутствует в ней изначально. Если вы устранили грязь, мешающую проявиться чистоте, то чистота сама собой проявится. Поэтому в буддийской философии две с половиной тысячи лет назад говорилось, что какой бы грязной ни казалась вода, чистота присутствует в природе воды. Поскольку природа воды – это чистота, то когда она встретится с условиями, она проявится и вода станет чистой. Так же как вода наш ум по природе чист. Сколько бы в нем ни было омрачений, по природе он чист. Как только вы примените противоядия, устранили омрачения, чистота ума проявится и это называется «линией ума». Линия шраваков – это когда ваше омраченное состояние ума,

которое у вас есть сейчас, трансформируется в чистый ум архатов. Вот это называется «линией шраваков».

В отношении линии пратьекабудд – трансформация проходит у пратьекабудд к чистому архату. Чистый ум архата пратьекабудды. Что означает архат? Архат означает «победитель врага». А кто этот враг? Это наши внутренние омрачения. Это настоящий враг. Он в первую очередь делает вас несчастными, а далее делает несчастными других. Как только вы полностью устраните омрачения своего ума, вы достигнете состояния архата и достигнете состояния нирваны. Существо, достигшее состояния нирваны называется «архатом». А теперь, что такое нирвана. Нирвана – это не что-то абстрактное. Нирвана – это пресечение омрачений. Это безусловно здоровое состояние ума. Когда вы обрываете пресечение болезни в своем теле, то вы обрываете здоровое тело. И точно также, когда вы достигаете пресечения всех омрачений, вы обрываете безусловно здоровый ум. Теперь в отношении пресечения омрачений, здесь говорится с точки зрения отрицания – оно постоянно. В отношении здорового ума, здесь говорится с точки зрения утверждения – ум непостоянен. Смысл у здорового ума и отсутствия омрачений один. Например, когда в вашем теле отсутствует болезнь, то не говорится о чем-то конкретном, а говорится с точки зрения отрицания.

Что такое пресечение – это отсутствие болезни. И это постоянно. Поскольку у вас отсутствуют болезни, то постольку же у вас есть здоровое тело. Здоровое тело – это утверждение и оно непостоянно. Нирвана – это пресечение омрачений и с этой точки зрения она постоянна. Человек, достигший нирваны, имеет постоянно здоровый ум, потому что в нем нет омрачений. Поэтому его ум все время счастлив и пребывает в умиротворении. Это и есть нирвана.

Теперь, природа будды. Природа будды – это когда наш ум трансформируется в природу будды. В отношении природы будды есть одна интерпретация, анализ природы будды в школе Читтаматра, и другая интерпретация в школе Прасангика-Мадхьямика. Когда вы понимаете интерпретацию природы будды в этих двух школах, линиях будды, вы лучше понимаете свой потенциал. Если у вас есть такое понимание, это для вас, как основа для более высоких практик, таких как махамудра и дзогчен. Поэтому в «Уттарадантре» Будда Майтрея дал очень подробный анализ природы ума. В коренном тексте говорится, что природа ума – это ясный свет и все омрачения временны. Будьте счастливы и будьте добрыми, доброта – это ваша практика.