

Институт Азиатской Классики

Курс VII: Обеты бодхисаттвы

Материал для чтения 1: Бодхичитта, желание просветления

Следующая подборка взята из «Комментария о трех основных путях» – написанного Пабонкой Ринпоче (1878–1941 гг.) объяснения к знаменитому исходному тексту Чже Цонкапы (1357–1419 гг.)

Вторая часть нашего пояснения к желанию достичь просветления ради каждого живого существа описывает то, как развить такое желание. Как сказано в следующих двух стихах:

7,8

**Их уносит четырьмя свирепыми речными потоками,
Крепко скованных прошлыми деяниями, которые трудно
избыть, Заключенных в стальную клетку цепляющейся
«самости»,
Задыхающихся в крошечной тьме невежества.**

**В бесконечном кругу повторений они рождаются, и в своих
рождениях Они истязаемы тремя страданиями без перерыва;
Подумайте о том, что чувствуют ваши матери, о том, что
происходит С ними: постарайтесь развить это высочайшее
желание.**

Мы можем начать с другой пары стихов – из *«Жизни*

Бодхисаттвы»: Даже простое желание уметь прекратить

Головную боль у другого человека
Может принести вам неизмеримую заслугу
Из-за заботливого намерения, которое вы ощущаете.

Что и говорить о желании
Смочь остановить неизмеримую
боль Каждого существа и
привести каждого К состоянию
безграничного счастья?

В *«Сутре, испрошенной Вирадхаттой»* также сказано:

Если бы заслуга от желания

просветления Приняла некую
физическую форму,
Она бы заполнила пределы самого
пространства И затем перелилась еще
дальше.

Таким образом, польза этого желания – достичь просветления ради всех живых существ – описывается в этом и прочих текстах как беспредельная. Итак, вот эта масса живых существ, все из которых – наши матери, **уносится** течением **четырёх речных потоков**, испытывая жестокие страдания. С одной точки зрения, выступая как причины, эти четыре потока таковы: поток страсти, поток убеждений, поток созревшей силы деяний и поток невежества. Позднее, когда они будут выступать как следствия, они будут четырьмя потоками – рождения, старения, болезни и смерти.

И эти существа-матери не просто несутся по течению этих четырёх великих рек; всё так, словно их руки и ноги еще и крепко связаны, – они **крепко скованны**, они в ловушке своих собственных прошлых поступков, которые сложно отменить.

Но это не все; узы, которые крепко держат их, – не просто веревки, похожие на наши витые веревки из кожи или шерсти яка. Скорее похоже на то, что на наших матерях железные кандалы, которые так трудно когда-либо разрубить, так трудно когда-либо расцепить, ведь, проносясь мимо, они **заключены в стальную клетку цепляния** к некоей несуществующей «самости».

И еще кое-что. Будь там немного света, у этих существ-матерей был бы хоть лучик надежды – они могли бы по меньшей мере закричать, попробовать позвать на помощь. Но стоит ночь, и притом самый темный час ночи, и в кромешной тьме их несет по течению могучей реки – они совершенно **поглощены кромешной тьмой невежества**.

В беспредельном кругу, в бесконечном кругу **они рождаются** в океане жизни, **и в этих рождениях их мучат** три различных вида **страданий**: страдание страдания, страдание перемен и всепроникающее страдание. И этой муке они подвергаются **без перерыва** – она всегда с ними.

Вот **что происходит с ними**, с существами – нашими матерями, вот каково их положение: невыносимая боль. Они ничего не могут сделать в таком состоянии, чтобы помочь себе; однако у сына как раз есть шанс вытащить свою мать на свободу. Он должен найти способ, и найти его немедленно, как схватить ее за руку и вытащить. И способ, который ему надлежит **испробовать**, – это **развить** в себе **это драгоценное желание** просветления: он должен делать это, во-первых, **думая о том, что чувствует его мать**, мучимая болью; во-вторых, решив принять на себя личную ответственность, обязанность освободить их; и так далее, все в надлежащем порядке.

Чтобы достичь стремления к просветлению, он должен сначала созерцать его. Чтобы созерцать его, он должен сначала узнать о нем от другого. «Любящая доброта» – это почти неотвязное желание того, чтобы все до единого живые существа обрели счастье.

«Сострадание» – это почти неотвязное желание того, чтобы они были свободны от какой бы то ни было боли. Подумайте о том, что чувствует мать, когда ее единственный, любимый сын страдает от тяжелой болезни. Куда бы она ни шла, что бы ни делала, она всегда думает о том, как прекрасно было бы, если она могла бы найти способ быстро избавить его от болезни. Эти мысли приходят ей на ум

постоянным потоком, без перерыва, всегда сами по себе, автоматически. Они превращаются в одержимость. Когда мы будем чувствовать то же самое по отношению к каждому живому существу, и только тогда, мы сможем сказать, что достигли того, что называют «великим состраданием».

Здесь, в учении Будды, дано два метода тренировки ума в том, что касается этой неоценимой драгоценности – желания просветления. Первый известен как «семисоставное причинно-следственное руководство». Вторым мы называем «обмен себя на других». Неважно, какой из двух вы используете для тренировки ума, – вы определенно можете достичь желания просветления. Способ выработки этого желания, способ, являющийся полным и никогда не дающий сбоев, способ, с которым не сравнится никакой другой на земле, – это руководство «Шаги пути к Буддовости», самая суть всех учений нашего великодушного защитника, великого Цонкапы. Таким образом, вам следует вырабатывать в своем уме желание просветления, используя именно это руководство.

Здесь мы дадим лишь краткое описание того, как можно вырабатывать в себе желание достичь просветления ради каждого живого существа. Для начала нужно практиковать чувство нейтральности по отношению ко всем существам; вслед за этим идут медитации по каждому из этапов – начиная от «узнавания матери» и далее. Первые три шага таковы: признать все существа как своих матерей, почувствовать благодарность за их доброту и пожелать воздать им за эту доброту. Эти три шага служат причиной появления того, что мы называем «прекрасной» любящей добротой. Этот тип любящей доброты сам по себе является четвертым шагом; он – это, с одной стороны, следствие первых трех, а с другой – причина для пятого шага – великого сострадания.

Относительная глубина желания просветления зависит от глубины чувства великого сострадания. Если вам трудно развить в себе сострадание, вы можете практиковать медитацию, известную как «Лама Любящий Взор», что поможет вам приобрести его. Если вы приложите серьезные усилия к выполнению данной медитации и надлежащих молений, а также практике, в которой вы представляете, как ваш ум и сознание

«Любящего Взора» соединены неразрывно, то сможете получить этот благой дар. Это совершенно особое личное руководство к выработке великого сострадания. Есть, как объяснил наш Лама, несколько других важнейших положений касательно этого, но он не говорил о них подробно на публике.

Когда вы достигнете великого сострадания, то сможете развить в себе чрезвычайную форму личной ответственности, при которой вы берете на себя бремя работы на благо других. И желание достичь просветления для каждого живого существа появляется от этого.

Медитация на нейтральность проходит так. Сначала вы приводите свои мысли в уравновешенное состояние, свободное от чувств расположения и неприязни, думая о ком-то, кто является для вас нейтральной фигурой – ни врагом, ни другом. Затем вы представляете, что два человека сидят перед вами: один из ваших ближайших друзей и один из ваших заклятых врагов. Далее вы думаете – очень осторожно – о том, как

этот друг во многих ваших предыдущих жизнях рождался вашим врагом и вредил вам. Вы также думаете о том, как враг во многих ваших прошлых жизнях рождался вашим другом и помогал вам. Это приводит ваш разум в уравновешенное состояние, свободное от чувств расположения и неприязни.

Затем вы начинаете думать о том, что все живые существа равны в том, что, со своей точки зрения, каждый из них хочет быть счастливым. Они равны также в нежелании испытывать боль. И они равны в том, что каждый из них выступал в качестве моего врага и моего друга – много-много раз. Так кто должен мне нравиться? И кто должен мне не нравиться? Вам нужно продолжать данную практику до тех пор, пока однажды вы не выработаете нейтральное отношение ко всем чувствующим существам, настолько необъятное, как само пространство.

Следующий шаг – это медитация, во время которой вы узнаете в каждом живом существе свою мать. Достичь такого узнавания гораздо легче, если применить цепочку рассуждений, упомянутую в «Комментарии о правильном восприятии» и служащую для демонстрации бесконечного возвращения к более ранней точке чьей-либо осознанности. Мы представим эти рассуждения здесь, вкратце.

Ваша осознанность сегодня – это умственное продолжение осознанности, которая была у вас вчера. Осознание текущего года – это умственное продолжение осознанности, которая была у вас в прошлом году. Равным образом, ваше осознание всей этой жизни – это умственное продолжение осознанности, которая была у вас в вашей прошлой жизни. А осознанность, которая была у вас в прошлой жизни, была, в свою очередь, ментальным продолжением осознанности, которая была у вас в жизни перед ней. Вы можете продолжать углубляться в прошлое таким образом и никогда не достичь некоторой точки, о которой сможете сказать: «Перед этим у меня не было осознанности». Таким образом, это доказывает бесконечное возвращение к более ранней точке чьей-либо осознанности.

Тогда мой собственный жизненный цикл тоже должен быть безначальным, и рождения, которые я принимал, тоже не могут иметь никакой начальной точки. Не существует места, где бы я никогда не рождался. Я рождался во всех до единого местах, бесконечное количество раз. Нет такого существа, чье тело я бы не носил. Я носил тела всех видов, бесконечное количество раз. Только лишь жизни, которые я прожил в виде собаки, сами по себе совершенно неисчислимы. И то же самое верно в отношении всех живых существ.

Следовательно, нет такого существа, которое бы никогда не было моей матерью. Абсолютно все они, до единого, были моей матерью бессчетное количество раз. Даже само количество раз, когда каждый из них был моей матерью только в течение моих человеческих воплощений, не поддается исчислению.

Повторяйте данную медитацию снова и снова, пока не достигнете глубокой уверенности в том, что все до единого живые существа были вашей матерью – снова и снова, бессчетное количество раз.

Развитие чувства благодарности – это следующий шаг, и для начала вы можете взять свою мать в нынешней жизни. Ее тяготы, связанные со мной, начались, когда я был

еще в утробе, и она с радостью взяла на себя обязанность избегать всего, что, как она чувствовала, могло навредить мне, – вплоть до пищи, которую она ела, – и относилась к себе бережно, как если бы она была больна. Девять месяцев и десять дней она носила меня в утробе, глядя на собственное тело так, как будто оно принадлежало кому-то другому, кому-то очень больному, и колебалась даже перед тем, как сделать широкий шаг.

Когда моя мать рожала меня, ее разрывали жестокие страдания, мучительная боль, но все же она чувствовала головокружительную радость, как будто нашла некую драгоценность, которая исполнит любое ее желание.

Тогда я не умел совсем ничего, кроме как кричать и как-то размахивать руками. Я был совершенно беспомощен. Совершенно бестолков. Ни к чему не пригоден. Ничем не лучше новорожденного цыпленка с мягким красным клювом, которому еще предстоит затвердеть. Но она качала меня на пальцах, прижимала меня к своему теплому телу и приветствовала меня любящей улыбкой.

Она смотрела на меня радостными глазами, губами вытирала сопли с моего лица и руками убирала за мной мои гадкие испражнения. Иногда она жевала для меня мою пищу и кормила меня такими вещами, как молочная каша, прямо изо рта в рот. Она изо всех сил старалась оградить меня от какого-либо вреда. Она изо всех сил старалась сделать как мне лучше.

В те дни мне приходилось рассчитывать на нее во всем; хорошо или плохо, к счастью или к несчастью, но все мои надежды были связаны с одним человеком – матерью. Если бы не ее доброта, я не продержался бы и часа; меня могли сразу же оставить на улице, и тогда какие-нибудь птицы или собака пришли бы и съели меня – у меня не было бы надежды остаться в живых. Каждый день она защищала меня от опасностей, которые могли лишить меня жизни, не менее сотни раз. Такова была ее доброта.

И пока я рос, она находила все, что мне только было нужно, не отступая ни перед угрозами, ни перед страданиями, и не заботясь о том, что другие люди могут сказать о ней. Все деньги и вещи, которые у нее были, она передавала мне, с трудом решаясь потратить хоть что-то на себя.

Ради тех из нас, кому повезло вести монашескую жизнь, именно мать взяла на себя все необходимые затраты, безропотно отдавая все, чтобы нас приняли в монастырь. И с тех пор она поддерживала нас здесь, вкладывая в это все свои средства. Таким образом, доброта, проявленная ею к нам, поистине не имеет границ.

И эта жизнь – не единственная, в которой моя нынешняя мать проявляла ко мне такую доброту. Она осыпала меня этой добротой, великой добротой, снова и снова, бесчисленное количество раз, во многих прежних жизнях. И она – не единственная; все живые существа до единого были моими матерями в моих прошлых жизнях, и в продолжение этих жизней заботились обо мне не меньше, чем моя нынешняя мать, – только мои переходы от смерти к рождению мешают мне узнать всех этих матерей сейчас.

Присмотритесь, сказал в заключение наш Лама, к тому, как любое обычное животное – собака или птица, даже крошечный воробушек – проявляет любовь к своему потомству и старательно заботится о нем. Наблюдая за этим, мы можем представить, какую доброту давали и нам самим.

Следующий шаг по выработке желания просветления – развитие желания отплатить за эту великую доброту. Итак, каждое живое существо является моей матерью, оно дарило мне любовь и заботу – снова и снова, без конца, в течение времени без начала. И мы знаем из описанного выше, что эти существа уносятся четырьмя мощными потоками в море – в необъятные океанские просторы круговорота жизни. Их непрерывно терзают три типа страдания, а также все прочие муки. Они в отчаянном положении.

И вот я, их ребенок. Прямо сейчас у меня есть шанс спасти их из этого океана – круговорота жизни. Предположим, я просто сижу и жду, не думая о них. Это низшее, до чего может опуститься человек, это гнусно и бесстыдно.

Прямо сейчас я мог бы дать им то, что они были бы рады получить: еду, или одежду, или постель, чтобы поспать, – что угодно. Но все это – лишь временные радости в пределах круговорота жизни. Наивысшим способом отплатить за их доброту было бы погрузить их в состояние абсолютного счастья. Так что пусть я решу про себя, что каждое живое существо должно обрести всяческое счастье. И каждое должно быть также освобождено ото всех форм боли.

Прямо сейчас абсурдно утверждать, что эти существа обладают хоть каким-нибудь видом чистого счастья – у них даже нечистого никакого нет. Все до единой вещи, которые они считают счастьем, являются, по сути, не более чем болью. Они хотят получить желаемое, но не хотят знать о совершении благих дел, приносящих счастье. Они не хотят получить нежелательное, но не хотят знать о прекращении дурных дел, приносящих боль. У них все шиворот-навыворот: они делают то, что не должны делать, и не делают того, что должны. И вот мои дорогие пожилые матери, эти живые существа, вынуждены страдать.

«Как хорошо было бы, если бы все они могли достичь всяческого счастья и всех причин счастья.

Если бы они могли! Я сделаю так, чтобы они смогли».

«Как хорошо было бы, если бы все они могли освободиться ото всех болей, и всех причин боли.

Если бы они могли! Я сделаю так, чтобы они смогли».

Пусть две эти нити мыслей проходят через ваше сознание; медитируйте над ними снова и снова. Тогда вам удастся почувствовать те самые сильнейшие любящую доброту и сострадание.

Некоторые люди могут высказать такое соображение: «Почему я должен брать на

себя это тяжкое бремя – всех живых существ? В мире множество Будд и бодхисатв, которые могут стать проводниками на их пути». Рассуждать таким образом совершенно неправильно. Это низко. Это бесстыдно. Это как если бы ваша мать в этой жизни изнывала от голода и жажды, а вы ожидали бы, что чей-то чужой ребенок придет и даст ей попить и поест. Но именно о вас она заботилась, и ответственность за то, чтобы отплатить ей, лежит лишь на вас.

То же самое и со всеми этими живыми существами, которые в течение безначального периода времени выступали в качестве моей матери так много раз, и которые каждый раз всемерно заботились обо мне с той же добротой, что и нынешняя мать. Отплатить за их доброту – это дело не касается никого, в том числе никакого Будды или бодхисаттвы, – это моя ответственность, и только моя.

И кто-то сделает это – обеспечит всем чувствующим существам всяческое счастье и полностью избавит их боли. Это сделаю я сам; не стану полагаться ни на кого другого. Я сам прослежу за тем, чтобы каждое живое существо достигло всяческого счастья. Я сам прослежу за тем, чтобы каждое живое существо освободилось от всех до единого видов боли. Я сам приведу их в состояние Ламы, в состояние Будды. Напряженно медитируйте над этими мыслями; это шаг, который мы называем «чрезвычайной формой личной ответственности».

Возможно, у меня получится выработать это благородное намерение, но дело в том, что я совершенно неспособен привести хоть одно существо к состоянию Будды, не говоря уже обо всех них. Тогда кто же способен? Этой силой обладает полностью просветленный Будда – только он, и никто иной вообще. Если я смогу достичь такого же состояния, это

уже само по себе будет значить, что я довел до совершенства заботу о своем благе и благе других. И после этого все до единого лучи света, исходящие от меня, – будь то действие моего тела, моей речи или моих мыслей – будут иметь силу привести бесчисленные чувствующие существа к их конечной цели.

Поэтому ради каждого живого существа я сделаю все, что смогу, чтобы достичь одной этой великой цели – состояния Будды – как можно скорее. Подумайте так про себя и сделайте все возможное, чтобы выработать искреннее желание добиться просветления для каждого живого существа.

Занимаясь такими медитациями по развитию желания просветления, вы можете еще размышлять о том, что, когда вы достигнете Буддовости, то вместе с тем автоматически также получите все, что вам нужно для себя. Наш Лама отметил, что та же мысль была упомянута господином Цонкапой в толковании «Шагов пути» как весьма действенное средство для удержания человека от сползания к низшему пути.

Первые три из семи частей в этом причинно-следственном руководстве создают базу для великого сострадания. «Прекрасная» форма любящей доброты появляется в результате этих трех частей, поэтому в отношении нее нет отдельного руководства по медитации. Однако при этом все же нужно медитировать на любящую доброту, желая каждому существу достичь всяческого счастья.

Такая любящая доброта вместе с состраданием и чрезвычайным типом личной ответственности – это все формы настроя на борьбу за благополучие других. Действительное желание просветления – это их результат. Труды по «Шагам пути» сами по себе имеют ту же структуру. Пути людей низшего или среднего уровня являются предварительным этапом перед выработкой желания просветления. Учение о том, как медитировать на это великое желание, – это главный этап. В заключение идет раздел о деяниях бодхисаттвы – советы по претворению этого желания жизнь.

Когда вы работаете над тем, чтобы развить это желание просветления, вам нужно тренировать ум в его основной сущности и всех разнообразных атрибутах: они включают двадцать две формы желания, различие между молитвой и реальным вовлечением и так далее.

Эта неоценимая драгоценность, желание добиться просветления для каждого существа, составляет внутреннюю сущность всех высших учений победоносных Будд. Это единый центральный объект созерцания каждого из их сынов – бодхисаттв.

Как повествуется в «Жизни бодхисаттвы»: Это чистейшая сущность масла, Сбитого из молока святого мира.

Мы видим также:

В течение многих эонов Знающие Владыки
размышляли И не нашли ничего, кроме этого, что
было бы полезно.

Наш великодушный заступник, великий Цонкапа, также составил строки, начинающиеся словами «Центральный луч высочайшего пути, желание...» и оканчивающиеся словами

«...Принцы-бодхисаттвы, зная это, / Оставляют высокую драгоценность желания своей центральной практикой». Только это драгоценное желание просветления, и ничто иное вообще, всеведущий Господин когда-либо описывал как «центральную практику». Следовательно, тем из нас, кто хочет стать последователями великого пути, следует сделать стремление к просветлению своей самой центральной практикой.

В наше время, когда вы приходите к кому-то и спрашиваете, что для него является наиважнейшей практикой, он говорит вам, что медитирует на одно из этих могущественных божеств-хранителей. Вам не встречаются люди, которые говорят, что их главная практика – медитация на желание достичь просветления ради каждого живого существа. Что и говорить, если на самом деле довольно трудно найти кого-либо, кто хотя бы осознает, что ему нужно сделать это желание своей самой центральной практикой.

Мы видим людей, ставящих всевозможные вещи в центр своей практики: ритуал устранения для изгнания злых духов, подношение золотого чая, заклятие для

завершения пагубной тяжбы, ритуал, называемый «прекращение всех зол», овечьё заклятие, конское заклятие, денежное заклятие, ритуал «больше никаких проблем», ритуал прекращения неудач в конце двенадцатилетнего цикла, ритуал предотвращения превращения похвалы, получаемой от других, в проклятие, и так далее, и так далее. Все это так дурно, что выглядит достаточно хорошо, когда человек может сказать, что в центр своей практики он ставит хоть что-либо, имеющее отношение к некоему подлинному божеству-хранителю.

Мы также видим несколько трудов, приобретающих некоторую популярность в разных местах, которые кажутся просто тем, что кто-то смог выдумать: «Нить драгоценностей для повязанных кровью», «Золотое лезвие исповедания грехов», так называемая «Собачья сутра», так называемая «Волчья сутра», так называемая «Лисья сутра», так называемая «Медвежья сутра», так называемая «Змеиная сутра» и все прочие. Однако мы не находим абсолютно никаких подлинных источников ни одного из этих трудов.

Если вам действительно нужен текст для использования при исповедании своих дурных поступков, вам следует перестать тратить время на поддельные писания и бесплодные усилия, такие как эти. Победители во всех своих открытых и тайных учениях дали нам более чем достаточно пригодных трудов: «Сутра трех груд», «Сутра совершенного лекарства», «Сутра великой свободы», «Сутра зона удачи» и другие в том же роде. Именно такие тексты, говорил нам наш Лама, авторитетные тексты подлинного происхождения, мы должны использовать для изучения и повторения вслух.

А еще вокруг есть люди, которые думают про себя: «Но я и *вправду* обладаю желанием просветления. В конце концов, перед совершением всех своих посвящений я произношу молитву «Будда-Дхарма-Сангха» и думаю о достижении Буддовости, чтобы смочь помогать всем живым существам». Эта мысль просто выражает надежду на то, что вы разовьете желание просветления, – это просто произнесение молитвы о таком желании. Это не само действительное желание. Если бы это было оно, тогда выработка желания достичь Буддовости была бы легчайшей из всех многочисленных благих практик, которые мы, предположительно, стараемся совершать. Таким образом, заключил наш Лама, нам лучше развивать это истинное желание, тренируя свой ум, как описано выше, – постепенно, шаг за шагом, по порядку.

Институт азиатской классики

Курс VII: Обеты бодхисаттвы

Материал для чтения 2: Виды и особенности морали

A. О трех уровнях обетов

Следующие выдержки взяты из «Главного пути бодхисаттв» Чже Цонкапы (1357-1419), стр. 527-528.

Даже когда вы умираете и двигаетесь к следующему рождению, вы не теряете ваших обетов бодхисаттвы. Таким образом, тексты говорят об обетах бодхисаттвы, которых вы достигаете «естественно». Это, вообще говоря, правильно, что эти обеты [распространены] среди всех трех типов существ, поскольку они следуют вместе с вами даже после смерти и двигаются дальше. Тем не менее, когда мы делим обеты на категории, мы распределяем их в ту или иную всего лишь двух типов: те, которыми обладают миряне и те, которыми обладают оставившие домашнюю жизнь. Это разделение производится в соответствии с тем, имеет ли конкретный(ая) бодхисаттва обеты пяти типов практикующих, которые оставили домашнюю жизнь: послушников, монахов и так далее. Также для людей обеих этих категорий может быть проведено деление согласно основной природе морали, кратко говоря, на три типа: мораль воздержания, мораль накопления добродетели и мораль работы для всех живых существ. Это потому, что каждый вид морали, которую любой бодхисаттва постоянно должен практиковать, входит в этих три.

«Отчего», – может кто-то спросить, – «вы проводите это деление по основной природе морали на 3 типа»? Общеизвестно, что есть комментарии, которые объясняют, что это деление на три типа предназначено для совпадения с разделением, сделанным в пути слушателей, где обеты описаны как три типа:

- 1) Обеты индивидуальной свободы, которые предназначены для смягчения ментальных омрачений;
- 2) Обеты медитации, где с учетом подходящих обстоятельств ментальные омрачения еще могут возникнуть, но не возникают в настоящий момент, поскольку человек находится в состоянии медитации; и

3) Незапятнанные обеты, при которых ментальные омрачения прекращаются полностью.

Таким образом, деятельность бодхисаттвы сводится к двум вещам: попытке сделать зрелым свой собственный ментальный поток и попытке сделать зрелым ментальные потоки других существ. Для достижения первого, есть только два типа деятельности, не больше и не меньше: отказ от неправильного поведения и накопление хорошего поведения. Они представлены двумя видами морали: мораль сдерживания себя и мораль накопления добродетели. Для того, чтобы сделать зрелыми умы других людей, вам нужна мораль работы на благо всех живых существ. Как таковых, существует ровно три типа морали. Это отличный способ объяснить эту тему.

«Почему», – можно продолжить, – «порядок трех типов морали зафиксирован таким образом?» Мораль отказа от недостойного поведения, которая разделяется с теми, кто на пути слушателей, – это причина, которая ведет к последним двум типам. Что касается типов морали, которые не разделяются с этим путем, вы вряд ли будете работать ради всех других существ, если вы еще не достигли накопления добродетели для себя; как говорится в тексте:

Вряд ли вы сможете освободить
других Перед тем, как
освободить себя;
Вы вряд ли сможете привести других к
миру Перед тем, как достичь мира
самим.

Вот как объяснен порядок в комментарии, авторство которого приписывают Самудра Мегха, и это объяснение верно.

Здесь рядом находится основная природа каждого из этих трех видов морали. Первая – это мораль сдерживания себя, и она состоит из семи различных типов обетов свободы. Это, прежде всего, мораль, соблюдаемая полным монахом или полной монахиней, монахиней среднего уровня и послушником или послушницей из категории тех, кто оставил домашнюю жизнь. Для категории мирян, это пожизненные обеты мирянина – мужчины или женщины.

Есть всего восемь различных типов свободы обетов. Причину, по которой один день обет не упоминается в этом контексте, можно понять из *«Комментариев относительно сложных тем в двадцати стихах об обетах»*, которые говорят:

Рассмотрите тот, который вы принимаете лишь на один день. Он не указан в этой связи, поскольку он не очень подходит: он не связан с трудностями и не удален от желания, и это не продолжается в течение какого-либо продолжительного периода времени.

В. О трех типах морали

Следующие выдержки взяты из «Комментария к источнику всех моих благ», объяснения Пабонки Ринпоче (1878-1941) знаменитых коренных стихотворений Чже Цонкапы (1357-1419), стр. 18А-18В.

Стих 8:

*Благослови меня ясно
видеть, Что самого по
себе Желания
Недостаточно,
Ибо, если я не хорошо
обучен В тех трех
моралих,
Я не могу стать
Буддой. Даруй мне
тогда Неистовую
решимость, Чтобы
овладеть обетами
Детей Победителей.*

Предположим, что вы способны, как описано выше, достичь Желания просветления, с которым вы действительно надеетесь достичь состояния Будды для того, чтобы помочь каждому живому существу. Этого самого по себе недостаточно. После того, как вы все же достигнете Желания, вы должны еще взять на себя обеты этих принцев и принцесс бодхисаттв, сыновей и дочерей победоносных Будд. И тогда вы должны тренироваться в даянии и прочих пяти совершенствах. В противном случае, нет никакого способа, каким вы когда-либо могли бы прийти к просветлению.

Этот факт объясняет, почему так важно, что святые существа сказали, что все шесть совершенств охвачены в трех типах морали.

Первый тип называется «мораль удержания себя от совершения неправильного». Здесь вы начинаете с того, что будете чрезвычайно осторожны, чтобы придерживаться нравственности избегания десяти плохих поступков. Этот тип хорошего поведения является общим для каждого, независимо от того, носят они робы [одежду монаха/монахини] или нет, и должен идеально соблюдаться.

Более конкретно, при этом первом типе нравственности вам необходимо дополнительно прилагать усилия наилучшим образом, так, чтобы быть уверенным, что ваша жизнь никогда не запятнана ни в коей мере нарушением рамок какого-либо из обетов, который вы согласились хранить. Здесь мы ссылаемся на обеты, которые принадлежат к любому из трех традиционных наборов: обеты свободы, обеты бодхисаттвы и тайные обеты.

Второй тип морали известен как «мораль накопления добродетели». Здесь вы используете большое разнообразие средств, чтобы собрать очень мощные запасы

добродетели в свое существо; это – добродетели накопления заслуг и мудрости.

Третий тип морали известен как «мораль, работающая для каждого живого существа». Здесь вы заботитесь о том, чтобы сохранять различные типы морали, упомянутые выше, которые включают в себя воздержание от неправильного; но вместо того, чтобы действовать так с мотивацией, зараженной хоть какой-то собственной выгодой, вы действуете из намерения достичь полной Буддовости ради всех живых существ.

Вы должны обрести верный вид знания, где вы видите ясно – если вам не хватает общих знаний и умений в этих трех типах морали, если вы не очень хорошо обучены и не полностью привыкли к их соблюдению, – то вы не сможете стать одним из тех, кто достиг полностью просветленного состояния Будды.

После того, как вы обрели это знание, вы должны принять обеты «детей Победителей» (то есть, обеты бодхисаттвы), а затем с решимостью огромной интенсивности вы должны изучить и овладеть тремя типами морали. Чего мы просим у нашего Ламы здесь, сказал наш Лама, это того, чтобы он или она даровали нам способность сделать это.

С. Об особенностях морали

Следующие выдержки взяты из «Главного пути бодхисаттв», стр. 521 и 524-6. Текст ссылается на конкретные отрывки из «Уровней бодхисаттв» Мастера Асанги.

«Что», – вы можете спросить, – «является самой сутью этой морали?» Если говорить кратко, она имеет четыре прекрасных качества:

- 1) Мораль принимается от других, превосходным образом; и
- 2) Мотивация для ее принятия является очень чистой.
- 3) Если люди терпят провал в морали, они могут ее восстановить; и
- 4) Можно развить чувство почтения к морали, затем поддерживать ощущение вспоминания, и тем самым предотвратить себя от провала.

Каждое из этих замечательных качеств имеет определенную функцию. Дело в том, что обеты принимаются от других людей, что дает вам чувство стыда, которое позволяет избегать совершения чего-то неправильного: когда вы близки к нарушению одного из наставлений, вы останавливаетесь, потому что думаете о том, как этот другой человек будет упрекать вас.

Мотивация, которая у вас есть, когда вы принимаете обеты, дает вам чувство совести, которое также поможет вам избежать совершения чего-то неправильного: когда вы близки к нарушению одной из заповедей, вы останавливаетесь из-за вашего собственного чувства самоуважения – к себе и тому, что вы собой представляете.

Два качества – быть способным восстановиться, если вы терпите провал, и, прежде всего, не терпеть провалов – позволяют вам жить без сожалений. После того, как у вас появляется чувство совести и стыда, которые вы получаете от принятия обетов

превосходным образом от других, и из вашей чистой первоначальной мотивации, вы сможете сохранить свою нравственность, будь то, прежде всего, через избегание любого провала, или через восстановление, если вас постигнет провал. По мере того, как вы будете продолжать поддерживать свою нравственность таким образом, вы будете наблюдать, насколько свободны станете от любых падений морали, и сможете жить совершенно без сожалений.

Вот как описывается этот процесс. Те, кто приняли обеты от других, должны постоянно проверять свой собственный ментальный поток с помощью точно функционирующей мудрости. Если затем они видят, что они свободны от любого вида нарушения, тонкого или грубого, они могут наслаждаться ощущением отсутствия сожалений, [и] понимания, что их ментальный поток кристально чист.

Здесь вы должны приложить большие усилия с самого начала, чтобы не позволять себе быть запятнанным(ой) любым плохим поступком вообще. Если с небольшой вероятностью вы забылись или [произошло] что-либо подобное, и, таким образом, вы оказались запятнанным таким поступком, вы никогда не должны просто игнорировать то, что произошло. Вы должны совершить очищение себя, воздерживаться в будущем, и так далее.

Чтобы это произошло, у вас должны быть эмоции совести и стыда. Для этого должны быть соблюдены некоторые условия, когда вы принимаете ваши обеты. Человек, от которого вы их принимаете, должен быть духовным другом, обладающим всеми необходимыми качествами. Мотивация, с которой вы принимаете обеты, должна исходить из глубины вашего сердца; вы не должны принимать их только ради того, чтобы следовать толпе, или по любой подобной причине. И вы не должны принимать их с любой более низкой мотивацией, такой как страх смерти или тому подобное – пусть ваши стремления будут наивысшими из существующих. Приложите много усилий для того, чтобы сделать первые две причины правильными.

.....

Есть четыре вида силы к практике нравственности: это добродетель, бесконечность, помощь и большие награды и преимущества. Вот описание первой.

«Какое хорошее качество», – могут спросить, – «есть у нравственности, если она принята превосходным способом, и когда ей следуют после этого?» Такие люди, как слушатели, надеются только достигнуть состояния, когда они смогут помочь лишь самим себе — тут они используют знание истины, чтобы освободить себя от всего, что связано с ментальными омрачениями и любым страданием. С этой целью они ограничивают себя небольшим количеством действий для того, чтобы достичь состояния, в котором они смогут обрести некоторый мир и самоконтроль.

Бодхисаттвы, с другой стороны, обязуются помочь самим себе, получая два вида прекращения и два вида мудрости. Но они также работают, чтобы помочь другим; когда они достигают желанного просветления, они обязуются оказать помощь как тем, кто более высоких способностей, так и тем, кто не высоких способностей.

Что это значит помочь тем, кто не высоких способностей? Акт помощи многим существам означает помочь существам избежать развития недобродетелей, которых у них еще нет, и отказаться от тех, которые они уже совершают; то есть, это означает защитить их, в то же время, от низших миров.

Акт приведения многих существ к счастью означает помочь им развивать те добродетели, которых у них еще нет, и увеличить те, которые они уже совершают; то есть, это означает вести их, в то же время, в высшие сферы.

Акт чувства сострадания к миру означает выждать свое время и никогда не терять надежды на то, чтобы помочь некоторым существам из тех, кто не высоких способностей: тем, кто исполнен гнева, или кто не имеет ни одной необходимой добродетели, или кто был бы достойным сосудом для Дхармы, но соскользнул на неправильный путь, или кто уже перешел в более низкую сферу. Вы чувствуете, как будто они ваши гости, и вы ждете, как бы оказать им помощь.

Что это значит помочь тем, кто более высокого вида? Это относится к тем, кто более высокий в том смысле, что они являются мощными существами удовольствия, или людьми; и вы обязуетесь вести их по пути практики добродетели.

Идея «помощи» относится к путям, которые ведут на путь практики добродетели, то есть пути накопления и подготовки. Достижение счастья относится к жизни в состоянии счастья в этой жизни; то есть, наслаждаясь хорошими телесными ощущениями, когда вы достигнете высокого состояния свободного владения медитацией, и, наконец, переживания огромного удовольствия самого освобождения.

По всем этим причинам, мораль – это «добродетель», что означает, что она никогда не терпит поражения. Другие эквивалентные термины для этого определения, как известно, описаны в различных комментариях, но я не буду перечислять их все здесь.

«Бесконечность» относится к тому факту, что эта мораль включает бесконечное число положений, касающихся заповедей бодхисаттвы.

«Помощь» относится к тому, что бодхисаттва живет, чтобы принести помощь и счастье всем живым существам, как во время практики морали, так и когда он (она) достиг(ла) цели этой морали.

«Великие награды и преимущества» относится к следующему. Под «великой наградой» здесь подразумевается полное просветление, что является целью, которую мораль приводит к вам в то время, пока вы все еще бодхисаттва. «Великое преимущество» является целью, которую мораль приносит другим в то время, когда вы уже Будда.

Эти четыре вида величия, добродетели и прочего распространяются на три тренировки тех, кто находится в самом начале пути слушателей. Но только мораль бодхисаттвы обладает всеми из них следующим образом. В начале, как только вы

развили желание просветления, эта мораль является добродетелью с самого начала, будучи полезной вам и другим, будучи в полной мере объясненной. Помощь, которую эта мораль оказывает всем живым существам, означает, что она является добродетелью во время промежуточного периода. И она является добродетелью также и в конце, поскольку приводит к большим наградам и преимуществам.

D. Деления обетов бодхисаттвы

Следующие выдержки взяты из «Главного пути бодхисаттв», стр. 595-6.

Кто-то может спросить следующее: «Что за человек может совершить одно из падений? И какие группы падений можно совершить?» Основные тексты говорят о таком человеке следующее:

Вы должны понять, что нет совершенно ничего плохого с тем, чей разум взбудоражен, или кто омрачен чувством великой боли, или кто еще не принял обеты.

Дело в том, что здесь, чтобы совершить падение, относительно вас должны быть соблюдены два условия. Во-первых, вы должны быть человеком, который принял обеты и никогда не терял их. Во-вторых, вы должны быть человеком, находящимся в здравом уме.

Что касается того, сколько групп этих падений существует, мы можем сказать, что есть только две, не больше и не меньше. Более старый комментарий к *«Двадцати стихам об обетах»*, например, утверждает, что:

Причина в том, что обеты бодхисаттвы могут быть включены исчерпывающим образом в ту или иную из двух групп неправильных поступков. Во-первых, есть те, которые включены в группу плохих поступков, подобных крупным провалам обетов посвящения в духовный сан; а, во-вторых, есть те, которые включены в группу плохих поступков, похожих на неправильные действия, которые также составляют категорию обетов посвящения в духовный сан. При этом, это не такая ситуация, как с обетами полного монаха; есть пять различных типов неправильных поступков.

Более того, это объяснено в более новой комментарии, а также в *«Драгоценности истинной мысли способных»*, в частности, утверждается, что есть только два типа «собраний», то есть групп, обетов бодхисаттв. Основной текст также соглашается с этим.

Как таковое, объяснение, найденное в ряде тибетских комментариев, а также в *«Комментарии к сложным темам»* Накпопы, которое описывает, что групп обетов бодхисаттвы – три, является неверным. Они говорят, что есть три различных категории, включая провалы, серьезные нарушения и неправильные поступки. Если

бы это было правдой, тогда в тех случаях, когда у вас бы был меньший или средний случай загрязнения, действие становилось бы серьезным нарушением, в то время как оригинальный текст здесь конкретно говорит, что такие дела классифицируются как действия, подобные провалу, или вторичные нарушения. Поэтому природа падений, включая меньшие или средние случаи загрязнений, – это вторичные нарушения, в то время как по категории или группе они принадлежат к группе провалов нравственности. Это похоже на то, как, когда мы имеем дело с серьезными нарушениями и неправильными поступками в части обетов монаха, касающихся провалов нравственности, мы относим их к группе провалов.

Е. *Соотношения между обетами бодхисаттвы и двумя другими*

наборами обетов Следующие выдержки взяты из «Главного пути бодхисаттв»,

стр. 518-519, 533, и 536. Кто-то может подумать следующее:

Этот обычай принятия обетов бодхисаттвы, а затем следования различным предписаниям относится только к тем, кто стал по пути совершенств. Это не то, что необходимо для тех, кто вошел через врата учений секретного мира. Поэтому это не является путем для всех без исключения бодхисаттв.

Это огромное заблуждение, поскольку следующие [строки] найдены в славной «*Тантре Самбхути*», и в «*Тантре Ангела Алмаза*», а также и в «*Вершине Алмаза*»:

Я буду стремиться к развитию наивысшего состояния
сознания, Непревзойденного желания достичь
просветления.
Я буду держать, и держать крепко, каждый из следующих
трех: Тренировка морали,
Мораль накопления добродетели
И мораль работы для каждого живого существа.

Смысл здесь заключается в том, что когда вы принимаете обеты алмазного пути, вы должны также принять обеты пяти классов Будд, и в связи с этим вы должны согласиться развивать желание просветления, а затем практиковать три различных типа морали.

Очень многие авторитетные тексты о ритуалах вступления в различные тайные миры также заявляют, что нужно принимать два отдельных набора обетов: те, которые общие и те, которые нет. Те, которые являются общими – не что иное, как обеты бодхисаттвы.

Кроме того, когда вы посвящаете себя желанию просветления, вы также даете согласие хранить различные заповеди бодхисаттвы. И нет иной дороги к великому пути, пути совершенств, которая является чем-то иным, чем обучение трем типам морали, [и] шести совершенствам.

Кроме того, не имеет значения, какую из четырех различных групп учений тайного мира вы используете, чтобы встать на тайную тропу: в каждом случае вам будет

необходим путь желания просветления и шесть совершенств. Таким образом, этот путь является общим как для алмазного пути, так и для пути совершенств; было бы совершенно неправильно для тех, кто идет тайным путем, игнорировать его.

Когда текст из «*Уровней бодхисаттв*» описывает мораль воздержания и говорит, что есть семь различных категорий обетов свободы, то вот, что это означает. Вы должны понять это утверждение как относящееся и к семи различным категориям этих обетов, и к акту отказа от естественных проступков, которые являются общими для этих обетов и обетов бодхисаттвы. Это не значит, что мы ограничены здесь только семью категориями обетов свободы.

Мы должны прояснить этот акт отказа от естественных неправильных проступков, которые являются общими с обетами свободы. Это происходит внутри вас, в то время, когда вы принимаете обеты бодхисаттвы. Смысл здесь не столько в том, что оба этих набора обетов должны рассматриваться как основа и нечто, опирающееся на основу. Скорее всего, если мы рассматриваем фактические семь категорий обетов свободы, это правда, что обеты бодхисаттвы будут формироваться у человека, даже если он никогда не принимал обеты свободы до того. Тем не менее, если этот такой человек, который мог бы должным образом принять обеты свободы, то ему следует, прежде чем принимать обеты бодхисаттвы, принять либо один из наборов обетов свободы мирянина, либо наборы обетов людей, посвященных в духовный сан. В противном случае вы бы нарушили правильный порядок учения Победителей; это было бы как стать полным монахом, даже не принимая обеты послушника: несмотря на то, что у человека в таком случае обеты сформировались бы, это не то, что было бы вполне уместно.

Некоторые без должного обоснования говорят:

Если кто-то не успешен в остановке склонности думать в первую очередь о себе, тогда у такого человека обеты бодхисаттвы не смогут сформироваться. В этом смысле, обеты свободы являются препятствием для формирования обетов бодхисаттвы.

Если у него/нее уже есть обеты бодхисаттвы, и затем появляется склонность думать сначала о себе, тогда обеты бодхисаттвы повреждены. В этом смысле обеты свободы являются препятствием для продолжения обетов бодхисаттвы также.

Эта точка зрения является ошибочной, такой, при которой человек, выражающий ее, не смог различить обеты свободы и мотивацию низшего пути. Хотя в этом случае человек должен отказаться от мотивации низшего пути для того, чтобы в нем или в ней сформировались обеты бодхисаттвы, это не правда, что для этого нужно отказаться от обетов свободы. И точно также справедливо для человека, обладающего обетами бодхисаттвы, что если у них развивается мотивация низшего пути, они соскальзывают с высшего пути, но это не значит, что они теряют свои обеты свободы.

Это скорее случай, когда обеты свободы являются общими для обоих путей, и что развитие упомянутой мотивации не может быть тем, что заставляет вас потерять обеты свободы, и что наивысшая и наипрекраснейшая форма жизни – это когда человек сначала принимает обеты свободы, а затем принимает более высокие типы обетов.

Таким образом, идея, что те, кто хранит высшие обеты, должны отказаться от низших обетов, похожа на жестокий дождь с градом, который идет, чтобы разрушить сам корень учений победоносных Будд, и уничтожает богатейшие поля добродетели и счастья, которые могли бы прийти к каждому живому существу. Это абсолютно безрассудная идея человека, который абсолютно не понимает важнейших моментов важных писаний целого ряда буддийских школ. Вы должны держаться подальше от такой идеи как таковой, и отбрасывать ее как мусор.

Тексты описывают это красноречиво в цитатах, подобных следующей: Те, кто обладает исключительной формой рассудка,

Должны использовать все свои навыки и средства в каждой ситуации, Чтобы избежать любой ценой падения, даже во сне,
Морали монахов и бодхисаттв.

Мы также видим во многих сутрах описания тех существ, что достигли уровня Императора Мира, и которые были людьми, ведущими домашний образ жизни – великих бодхисаттв, которые провели много лет, практикуя деяния бодхисаттв. В результате, у большого числа из них появилось великое желание оставить домашнюю жизнь и принять посвящение в духовный сан, и именно это они и сделали. Принимая во внимание все эти факты, те, кто живут свою жизнь наивысшим способом, должны на самом деле глубоко лелеять обеты свободы в целом, и в особенности обеты тех, кто покинул домашнюю жизнь.

**Институт Азиатской
Классики Курс VII:
Обеты бодхисаттвы**

Материал для чтения 3: Как принимаются обеты бодхисаттвы

Первая подборка взята из работы Геше Тсеванг Самдрун «Нить сверкающих драгоценностей» (1835 г.), 16А-16В.

Сначала описывается то, как могут получить обеты бодхисаттвы те, кто их еще не принял. Начните с простираний, выражая глубокое уважение Буддам, их сыновьям и дочерям. Сделайте им подношения в полной мере ваших возможностей. Затем, ради всех живых существ, от всего сердца обратитесь к тому, от кого вы будете принимать обеты: к вашему Ламе, к тому, кто хранит эти обеты хорошо, и кто является знатоком писаний о пути бодхисаттвы, и кто обладает способностью воспитывать своего ученика. Таким образом, примите обеты.

Следующие подборки взяты из работы «Главный путь для бодхисаттв» след. 570-5, 582-3, и 588-9.

Мастер Нагарджуна написал текст для церемонии, формально пробуждающей желание просветления в чьем-либо уме, но не составил никакого отдельного текста для церемонии принятия обетов. Хотя следующие строки действительно входят в его ритуал пробуждения желания:

Следующие строки повтори по памяти три раза, для того чтобы пробудить Желание Просветления в твоём сознании:

Я клянусь, что обрету
предельное Желание
Буддовости,
И возьму все живое под свою опеку;
Я клянусь, что буду с любовью
совершать Все эти высокие
деяния,
Которые совершают
Бодхисаттвы, Ради всех,
пусть я стану Буддой.

Также в комментарии к «Свету на пути» говорится, что церемонии, составленные Лордом Атишей для пробуждения желания просветления внутри себя и для принятия обетов, представляют собой систему, последователями которой являлись Мастер Нагарджуна, Асанга и Шантидева. Таким образом, несмотря на то, что есть несколько незначительных различий в текстовых формулировках церемоний,

составленных Арьей Нагарджуной и Арьей Асангой, в их фактическом значении нет никакой разницы.

Мастер Джетари описывает двухэтапный процесс посвящения себя (1) желанию в форме молитвы и желанию в форме действия; а затем (2) принятию обетов. Также Славный Дипамкара [Атиша] описывает отдельные церемонии как для пробуждения желания просветления в своем уме, так и для принятия обетов. Комментарий к «Сборнику сутр» и комментарий к «Образу жизни бодхисаттвы» Мастера Накпопы также делают отдельные описания церемоний, в которых личность посвящает себя желанию в форме молитвы и желанию в форме действия.

На мой взгляд, не выглядит правильным создавать отдельные церемонии посвящения себя желанию в форме действия, а затем принимать обеты. Однако, это тот случай, когда сначала вы проходите церемонию вверения себя желанию в форме молитвы, вы делаете эту молитву еще более крепкой в вашем уме. Затем, если позднее вы выполните церемонию принятия обетов, сами обеты также будут гораздо более крепкими. Это отличный метод, которому следовали духовные наставники нашей традиции в прошлом.

Продолжение нашего объяснения состоит из двух частей: описание церемонии принятия обетов с Ламой и описание церемонии для принятия обетов без Ламы. В первой части также существует три раздела: подготовка, основной этап, а затем заключение.

Сама подготовка состоит из пяти различных этапов: просьба, накопление, призыв поторопиться, ощущение радости и вопросы, касающиеся препятствий.

Существует два момента, касающихся просьбы: детали о людях и детали церемонии. Есть два типа деталей о человеке, первые – это детали о типе человека.

Вы можете спросить: «Каким должен быть человек, чтобы принять обеты?» Бодхисаттва может быть как мирянином, так и посвященным в духовный сан. Он/она должны ощущать желание от всего сердца практиковать тренировки бодхисаттв, которые мы описали выше: то есть, три вида морали. Они также должны породить в своих сердцах молитву желания просветления – они должны помолиться, чтобы достичь полного Просветления должным образом, следуя инструкциям.

Не следует давать обеты тому, кто только принимает обеты, но не имеет никакого интереса практиковать учение бодхисаттв; а также тому, кто еще не почувствовал желания в форме молитвы в своем сердце.

Если есть человек, который действительно имеет правильное намерение принятия обетов, тогда необходимо сделать кое-что до того, как вы даруете обеты, ибо это сделает обеты более крепкими. Это – основательно проинформировать кандидата о различных моментах, в которых бодхисаттвы должны тренировать себя, и различных ошибках, которых они должны избегать, как описано в одной из великих основополагающих работ среди большого количества литературы бодхисаттв, а именно: в «Уровнях бодхисаттвы».

Причина для объяснения всего этого кандидату в том, что он или она могут заглянуть в свое сердце и увидеть, смогут ли они соблюдать обеты; так, они могут разумно проанализировать ситуацию, а затем принять обеты и сделать это с радостью. Дело не в том, чтобы каким-то образом заставить человека согласиться на обеты против их воли. Также важно, чтобы люди не воспринимали себя пытающимися не отставать от того, что делают другие, и по этой причине принимали обеты. Поймите, если вы даете обет как следует и с правильным ритуалом, они будут сильны; будьте уверены, что делаете все с открытыми глазами.

В этом смысле обеты бодхисаттвы не похожи на обеты свободы; прежде, чем принимать их, вы должны получить учения о них и основательно их понять. При этом, ваше намерение бережно хранить обеты укрепиться, и тогда вы будете готовы их принять. Говорится, что если у вас действительно есть эти намерения, обеты сформируются внутри вас, когда вы их примете, и не сформируются, если у вас этих намерений нет.

Во-вторых, вот характеристики человека, от которого вы получаете обеты. Вы можете спросить: «А что это за человек, от которого мы должны принять обеты бодхисаттвы?» Человек должен быть тем, кто произнес молитву бодхисаттвы; то есть, кто взрастил в себе желание в форме молитвы. Он или она также должны быть тем, кто «действует последовательно», это означает, что они хорошо соблюдают обеты бодхисаттвы. Они должны быть мастерами учений большого пути и должны быть в состоянии выучить наизусть слова церемонии и понятно передать их человеку, принимающему обеты, и так далее. Наконец, они должны быть в состоянии услышать и понять ответы кандидата.

Можно продолжить: «Каков человек, от которого мы *не* должны принимать обеты бодхисаттвы?» Бодхисаттвы не должны принимать обеты бодхисаттвы от любого бодхисаттвы, только потому, что он есть, даже если он/она кажутся очень образованными; напротив, они должны избегать тех, чьи намерения или практика деградировали.

Намерения человека выродились, если он/она утратили веру, а это значит, на грубом уровне, что они больше не желают хранить обеты, а на среднем уровне, что они больше не практикуют их, и на более тонком уровне, что они больше не «размышляют», что означает делать хорошие усилия в практике своих обетов. Практика деградировала, когда попытки человека соблюдать шесть совершенств терпят неудачу.

Если коротко, сначала вы должны хорошо подмести и убрать помещение, а потом украсить его. Затем вы должны установить много святых образов, с изображением Учителя во главе. Затем попробуйте сначала почувствовать интенсивную эмоцию веры, которую мы можете вызвать, представляя, что вы на самом деле можете увидеть победоносных Будд и их сыновей и дочерей, которые предстают перед вами со всех уголков Вселенной, а затем концентрируясь на их возвышенных духовных качествах.

С этим чувством в сознании, сосредоточьтесь на вашем Ламе, который восседает на львином троне, и подумайте о нем или ней так, как они описаны в ритуале – как о самом Будде. Выложите замечательные, прекрасные и обильные подношения: цветы, и благовония, и ладан, лампы и все остальное. Сделайте простирания, а затем прочтите стихи похвалы, за которыми следуют мандалы и подношения, представляемые отдельно каждой из трех Драгоценностей, и вашему Ламе. Лама должен хорошо проинструктировать студента по поводу необходимых процедур, и показать ему, как проводить этот ритуал.

Мы можем подытожить все эти пункты, цитируя *«Двадцать стихов об обетах»*:

Сделайте простирания с почтением, сделайте подношения, как вы можете Просветленным Буддам, их сыновьям и дочерям.
Возьмите на себя кодекс каждого бодхисаттвы
В каждом мгновении, в каждом уголке Вселенной.

Этот кодекс – рудник золота, в нем хранятся все достоинства, С самыми высокими намерениями,
возьмите его на себя
От Ламы, который сам достойно соблюдает
эти обеты, Тот, кто мастерски владеет ними,
тот со способностью.

В это время, благодаря имеющейся добродетели,
Будды победы, вместе со своими сыновьями и
дочерьями Будут всегда на вас смотреть, из
глубины своих сердец,
Как если бы вы были их дочерью, как если бы вы были их сыном.

Первые две строки тут отражают весь процесс подготовительной стадии ритуала принятия обетов бодхисаттвы. Следующие шесть строк описывают то, что вы должны принять, и мотивацию для этого, а затем личность, от которой вы должны принять эти обеты. Последние четыре строки демонстрируют то, как вы поднимаете дух кандидата, говоря о великих преимуществах обетов, что представляет завершающую стадию церемонии.

Институт Азиатской Классики Курс VII: Обеты бодхисаттвы

Материал для чтения 4: Коренные обеты, часть первая

Следующие выборка взята из «Нити сияющих драгоценностей», написанной Геше Тсеванг Самдруп (около 1835г.).

*Пути для тех, кто принял эти
обеты, чтобы соблюдать их и
предотвращать их падение*

Далее мы описываем пути, как тем, кто принял обеты бодхисаттвы, соблюдать их и предотвращать их падения. Для начала вы должны верить себя должным образом святому духовному наставнику, который обучен писаниям о пути бодхисаттвы и комментариям, которые объясняют истинное намерение этих писаний. Потом вы должны обучиться всем различным заповедям бодхисаттвы. В особенности вам следует выучить восемнадцать коренных падений, сорок шесть вторичных нарушений и т.д.

Восемнадцать коренных падений

Далее мы начнем с восемнадцати коренных падений:

(1) Коренное падение восхваления себя и критики других

Вы совершаете это, когда из привязанности к выгоде или славе восхваляете себя и критикуете других, которые на самом деле обладают хорошими качествами. Это можно разделить на два отдельных коренных падения: восхваления себя и критики других.

(2) Коренное падение того, что вы не дали Дхармы или материальной помощи

Вы совершаете это в ситуации, когда вам следовало бы давать Дхарму, которую вы знаете, или материальные вещи, которыми вы владеете, тем, кто страдает, тем, у кого нет защитника. Вместо этого, вы не даете им этого из-за собственного чувства. Это можно разделить на два коренных падения: того, то вы не дали Дхармы и того, что вы не дали материальной помощи.

(3) Коренное падение непринятия чьих-то извинений и нападения на другого

Вы совершаете это, когда кто-то приходит к вам как подобает и объясняется каким-то образом, например, просит вашего прощения или подобного. А вы между

тем остаётся злым и наносите различный вред ему/ей, физически или вербально. Это можно разделить на два коренных падения: нападения на других и неприятия объяснений других.

(4) Коренное падение отказа от большего пути и преподавания ложной дхармы

Вы совершаете это, когда бросаете писания пути бодхисаттвы, говоря: «Это не было сказано Буддой». Потом вы находите удовольствие в какой-то ложной дхарме сами, а также обучаете ей других. Это можно разделить на два коренных падения: отказа от большего пути и преподавания ложной дхармы.

(5) Коренное падение воровства того, что принадлежит Драгоценностям

Вы совершаете это следующим образом. Есть некое материальное богатство или объект, который был посвящен Трем Драгоценностям. Несмотря на то, что у вас нет на это права, вы намеренно берете эту вещь себе. Вы так поступаете самостоятельно или кто-то делает это для вас, а также любыми различными способами: незаметно своровав, ограбив силой или взяв каким-то хитрым способом. Падение завершено, когда вы получили эту вещь. Это можно разделить на три различных коренных падения: по одному для воровства того, что принадлежит каждой из трех разных Драгоценностей.

(6) Коренное падение отказа от высшей Дхармы

Вы совершаете это, когда игнорируете собрания писаний трех путей, которые представляют все до единого аспекты пути, говоря: «Это не слова Будды». Это можно разделить на три различных коренных падения: каждое для отказа от соответствующих собраний писаний для каждого из трех путей.

(7) Коренное падение, когда вы забираете золотые робы и прочее, и снимаете с кого-то статус посвящённого в духовный сан

Вы совершаете это, когда у посвящённого в духовный сан человека, независимо от того, соблюдает он свою мораль или нет, вы забираете его золотую робу или бьёте его, или лишаете его свободы; или снимаете с него статус посвящённого в духовный сан. Это может быть разделено на два коренных падения: забрать личные золотые робы и прочее, и снять с человека статус посвящённого в духовный сан.

(8) Коренное падение совершения мгновенного проступка

Вы совершаете это, когда совершаете любое из, или комбинацию, следующего: убийство вашего отца, убийство вашей матери, убийство разрушителя врагов, учинение раскола в Сангхе или нанесение удара до крови Тому, Кто Так Ушел со злым намерением. Это можно разделить на пять отдельных коренных падений, соответствующих каждому из пяти мгновенных проступков.

(9) Коренное падение того, что вы придерживаетесь неправильных взглядов

Вы совершаете это, когда придерживаетесь таких идей, как: «Нет взаимосвязи между поступками, которые мы совершаем, и последствиями, которые мы переживаем», или: «Нет прошлых или будущих жизней», и тому подобное.

Институт Азиатской Классики Курс VII: Обеты бодхисаттвы

Материал для чтения 5: Коренные обеты, часть вторая

Следующая подборка взята из «Нити Сияющих Драгоценностей» Геше Тсеванга Самдрупа (около 1835г.), след. 17А-18А

(10) Коренное падение уничтожения населенных пунктов и тому подобного

Вы совершаете это, когда разрушаете населенные пункты, или города, или целые области, или целые страны. Это может быть разделено на четыре разных коренных падения – разрушения населенных пунктов, и затем каждого из остальных.

(11) Коренное падение обучения пустоте человека, который мысленно еще не готов

Вы совершаете это с человеком, который еще не достиг уровня, на котором он или она может впитать учения о пустоте, но который/ая уже смог/ла развить желание достичь полного просветления. Падение считается завершенным, когда в результате вашего обучения пустоте они испугаются – таким образом, что отвернутся от своего желания достичь полного просветления, и разовьют вместо этого желание достичь целей низшего пути.

(12) Коренное падение побуждения человека отвернуться от полного просветления

Совершение этого начинается тогда, когда вы говорите человеку, уже развившему желание достичь полного просветления, следующее:

Ты никогда не сможешь довести до конца шесть совершенств, и фактически достичь Буддовости. Если же вместо этого ты устремись к целям слушателей и самосозданных Будд, то сможешь освободиться от круга жизни страдания.

Когда в результате ваших таких высказываний человек отворачивается от его или ее желания достичь полного просветления, падение завершено.

(13) Коренное падение побуждения человека отказаться от обетов свободы

Вы совершаете это с человеком, который соблюдает обеты личной свободы. Вы говорите ему/ей: «Какой толк от строго соблюдения обетов свободы? Ты бы лучше

развил/а желание достичь полного просветления – ты должен/должна перейти на больший путь». И затем вы говорите: «Если ты это сделаешь, ты сможешь остановить все до единого плохие поступки, совершенные через одну из трех дверей выражения». Когда из-за таких ваших высказываний человек отказывается от обетов личной свободы, коренное падение завершено.

(14) Коренное падение, когда вы придерживаетесь мнения, что человек не может устранить желание и прочее, следуя пути обучающегося

Вы совершаете это, когда считаете, что осознания слушателей и самосозданных Будд никогда не смогут освободить человека от круга жизни страдания: вы скептически относитесь к меньшему пути, утверждая: «Независимо от того, сколько человек упражняется на пути слушателей и самосозданных Будд, он никогда не сможет таким образом устранить ментальные омрачения во всей их полноте».

Коренное падение высказывания критики в чьеи-то адрес из-за желания быть восхваленным другими

В этом коренном падении, вы декламируете вслух учения большего пути, или читаете их, представляя их другим, или делаете что-то в этом роде, и все из-за привязанности к материальной выгоде или уважению других. В то же время вы, тем не менее, утверждаете: «Я – практикующий большего пути, которого не заботят материальная выгода, уважение других и тому подобное. А этот другой человек совершенно не такой». Падение завершено, когда вы высказали восхваление с одной стороны, и критику с другой. Утверждается, что поскольку это коренное падение включается в первое падение – восхваления себя и критики других – оно не должно считаться отдельным падением.

(15) Коренное падение преподавания совершенно противоположного

Вы совершаете это следующим образом. В действительности, вы еще не восприняли пустоту напрямую. Несмотря на это, вы преподаете предмет пустоты другим и говорите:

«Медитируйте, как я вас учил, и вы придете к прямому видению пустоты; тогда вы будете точно как я». Падение завершено, как только другой человек уловил значение ваших слов.

(16) Коренное падение принятия того, что принадлежит Драгоценностям, когда кто-то дарит вам это

Предположим, что король, или министр, или подобное должностное лицо взыскивают наказание и забирают объект, принадлежащий Драгоценностям, или Сангхе, или отдельному монаху. Также предположим, что они преподносят его вам. Вы совершаете это падение, когда принимаете ту вещь, и получаете ее в свое распоряжение.

(17) Коренное падение отвержения практики тишины, и передачи имущества медитирующих тем, чьей практикой является чтение учений

Вы совершаете это следующим образом. Из чувства неприязни к ним, вы забираете имущество медитирующих, которые являются обычными людьми, занимающимися сбалансированной медитацией на тишину. Затем вы отдаете их имущество людям, практикующим чтение учений.

(18) Коренное падение отказа от желания просветления

Вы совершаете это, если когда-либо отказываетесь от желания просветления.

Институт Азиатской Классики Курс VII: Обеты бодхисаттвы

Материал для чтения 6: Четыре цепи, восстановление обетов, и как обеты могут быть потеряны

Следующее чтение взято из «Нити сияющих драгоценностей», написанной Геше Тсеванг Самдрупом (начало 19-го века), наставником Его Святейшества Десятого Далай-ламы.

В случае двух из коренных падений – то есть, с последним и девятым, где вы придерживаетесь неправильных взглядов – не обязательно должны присутствовать все четыре из «обязательных» ментальных омрачений для того, чтобы произошло коренное падение.

Однако для других шестнадцати коренных падений должно быть то, что мы называем «основным» случаем обязательных ментальных омрачений. Для того, чтобы случай обязательных ментальных омрачений был «основным», все четыре должны присутствовать. Эти четыре обязательных ментальных омрачения следующие:

- (1) Желание совершать еще больше этих конкретных неправильных поступков;
- (2) Отсутствие какого-либо чувства стыда или предупредительности;
- (3) Чувство удовольствия и удовлетворения; а также
- (4) Отказ рассматривать поступок как что-то неправильное.

Если вы обладаете четвертым ментальным омрачением, и к этому еще и первыми тремя, тогда это «основной» случай обязательных ментальных омрачений. Бывают другие случаи, когда вы обладаете четвертым омрачением и в дополнение к нему только двумя из первых трех или только одним из этих трех, или, возможно, не больше, чем только одним четвертым. Все эти случаи, как говорят, представляют «среднюю» нечистоплотность. Первые три, как говорят, являются «меньшей» нечистоплотностью.

Человек может быть вовлечен в базовую форму одного из шестнадцати коренных падений и все же, если необходимое условие «основного» случая обязательных ментальных омрачений не выполнено, он или она совершают только вид падения, включенный в категорию меньшего или среднего уровня нечистоплотности. Такой

человек тогда совершал бы только вторичное нарушение, отнесенное к категории собраний коренных падений.

Как восстановить обеты, если произошло их падение

Это приводит нас к третьей части нашей презентации обетов бодхисаттвы, которая касается того, как восстановить их, если произошло их падение. Каждый раз, когда вы совершаете одно из коренных падений и имел место «основной» случай обязательных ментальных омрачений, или когда происходит что-то подобное отказу от молитвы о желании просветления или развитие неправильного мировоззрения, вы обязаны принять обеты снова.

Каждый раз, когда вы совершаете нарушения, включенные в средний уровень нечистоплотности, вы должны признаться в этом группе из трех или более человек. Каждый раз, когда вы совершаете нарушения, включенные в меньший уровень нечистоплотности, или также любое из сорока шести вторичных нарушений, или что-либо подобное, тогда вы должны признаться в этом одному человеку.

Каждый раз, когда вы совершаете какие-либо другие нарушения, лучшее, что вы можете сделать, это признаться в этом перед одним человеком, и так далее. Если вы не можете сделать это, то вам нужно признаться перед алтарем с изображениями тела, речи, и ума Будды, с сильным чувством, что вы выполняете свое признание в присутствии победоносных Будд, вместе с их сыновьями и дочерьми бодхисаттвами.

Вы также должны исповедаться и очиститься через практики принятия прибежища и молитвы о развитии желания просветления, выполняя исповедь падений, общую исповедь, медитацию и декламацию практики Воина Алмаза, и так далее.

Всякий раз, когда вы выполняете одно из признаний, упомянутых здесь, вы должны делать это со всеми четырьмя противодействующими силами в полной мере.

Следующие отрывки взяты из «Основного пути для бодхисаттв», написанного Чже Цонкапой (1357-1419), след. 627, 638-641, 645, и 647-8.

Мы можем резюмировать эти пункты следующим образом. Если человек совершает хотя бы одно из «поражений» (коренных падений), то для него или нее невозможно достичь первого уровня бодхисаттвы в той же самой жизни. Этот человек также теряет духовную удачу видеть близкую причину этого достижения, большое накопление добродетели, необходимое для достижения первого уровня бодхисаттвы, увеличение ее силы (любого количества, которое человек уже накопил), или то, что это происходит в первую очередь (любое количество, которое человек уже накопил). Я уже не говорю о том, что происходит, когда вы совершаете эти поражения снова и снова.

Поэтому вы никогда не должны думать про себя: «Ну, даже если я и совершил одно из поражений, это не имеет значения, я могу принять обеты бодхисаттвы снова». Скорее, вы должны ценой своей жизни избегать того, чтобы когда-либо быть оскверненным коренным падением обетов.

Снова мы можем подвести итог следующим образом. Предположим, что вы совершаете коренное падение, но с момента сразу после этого и дальше вы не теряете своего желания просветления в форме молитвы. Сила этого вида желания тогда предотвращает тот факт, что вы совершили коренное падение, от того, чтобы он действовал как блок, который остановил бы обеты от какого-либо роста в вас. Если у вас нет такого желания, то нет ничего, что могло бы заблокировать силу коренного падения, и это может сделать ваши обеты чем-то, что вы не сможете восстановить. Это смысл цитаты.

Можно задать следующий вопрос:

Вы сказали, что для того, чтобы основной случай «цепей» произошел, должно соблюдаться следующее. Что касается аспекта, где что-то отсутствует, то должно быть отсутствие эмоций стыда и предупредительности, и этот человек не должен рассматривать свои действия как что-то неправильное. Что касается аспекта, где что-то присутствует, то должно быть желание повторять это действие в будущем, и также удовольствие и радость от того, что сделано. Оба этих аспекта должны быть полными. С какого момента и до какого должны эти два отсутствия иметь место, и с какой точки и до какой должны эти два присутствия иметь место?

Что касается двух отсутствий чего-то, то они должны продолжаться с момента, с которого человек намеревается сделать действие и до конца фактического совершения поступка. Если же в этом интервале человек испытывает какое-либо чувство стыда или предупредительности, либо в течение этого же интервала считает свой поступок неправильным, то необходимые компоненты основного случая «цепей» не полные.

Аналогично для двух мыслей, которые должны присутствовать. Они должны иметь место в течение того же интервала и далее до завершения свершения поступка, таким образом, что они не были остановлены. Однако было бы слишком, сказать, что они должны происходить в сознании человека сплошным потоком в течение всего этого периода.

Теперь, вообще говоря, обеты свободы могут принимать люди большего пути и меньшего, и мы можем сказать, что есть обеты свободы и большего пути, и меньшего пути. Однако ученики, для которых эти правила были изначально установлены, прежде всего, являются людьми меньшего пути. Удастся ли или нет тем, кто на меньшем пути, на самом деле достичь уровня разрушителя врагов в этой жизни, они все равно должны надеть броню великого намерения, для того, чтобы устранить загрязнения в течение своей жизни; они должны приложить огромные усилия для устранения своих ментальных омрачений, такие же усилия, которые они применили бы в попытке потушить пламя, если бы их волосы или одежда была охвачены огнем.

И поэтому, когда они принимают свои обеты, они делают это для того, чтобы устранить все загрязнения. Если бы они совершили одно из поражений и скрыли бы этот факт, то это препятствовало бы достижению устранения всех их загрязнений когда-либо в этой жизни. Главная цель принятия обетов в таком случае была бы полностью потеряна.

Однако, это не так, что для бодхисаттвы главная цель принятия обетов бодхисаттвы теряется, даже если он или она совершает коренное падение этих обетов. Это и есть настоящая причина, почему один из этих двух типов обетов может быть восстановлен, а другой нет...

Что касается этого пункта, предположим, что кто-то возвращает свои обеты бодхисаттвы обратно. Он или она сначала согласился предоставить необходимую помощь и счастье бесконечному числу живых существ, а затем полностью прекратили соблюдать свои обеты. В результате они падут в низшие рождения, и затем будут вынуждены скитаться там в течение очень длительного времени; ибо, если человек обязан перейти в низшие сферы, разрушая счастье даже одного живого существа, то, что же тогда говорить о том, что происходит, когда вы разрушаете счастье бесконечного количества существ? По этим и многим другим причинам этот пункт доказан.

Все вышеуказанные причины относятся к случаю, когда человек отказывается от желания просветления в форме молитвы; и даже если бы кто-то не отказался от него, но, однако отказался от большого обещания принять на себя поступки бодхисаттвы, то это было бы почти то же самое. Поэтому совершенно неправильно отдавать свои обеты обратно. Таким образом, следует очень тщательно вникнуть во все, прежде чем даже принять обеты, ибо это верная гибель, если человек пойдет неверным [путем].

**Институт Азиатской
Классики Курс VII: Обеты
бодхисаттвы**

**Материал для чтения 7: Вторичные нарушения против даяния и
морали накопления добродетели**

Следующее чтение взято из писаний 18a - 19b «Нити сияющих драгоценностей» автора Геше Тсеванга Самдрупа (начало 19 века), наставника Его Святейшества Десятого Далай-ламы.

Сорок шесть вторичных нарушений

Здесь мы объясним сорок шесть разных вторичных нарушений обетов бодхисаттвы.

(1) Вторичное нарушение неспособности сделать подношение Драгоценностям через три двери выражения

Вы совершаете это, когда проходят одни сутки, а вы еще не сделали подношения одной или комбинации Трех Драгоценностей посредством трех дверей выражения: а именно, через поклонение телом, восхваление словами и восхищение в мыслях.

(2) Вторичное нарушение позволения мыслям о желании продолжаться

Вы совершаете это, когда не пытаетесь остановить возникающую в вас мысль, такую как чрезмерное желание объекта, неудовлетворенность тем, что вы имеете, привязанность к почестям, воздаваемым вам другими или чему-то подобному.

(3) Вторичное нарушение неуважения старших

Вы совершаете это по отношению к человеку, который старше вас в том смысле, что принял обеты бодхисаттвы раньше вас, и который обладает хорошими качествами и достоин вашего почтения. Нарушение совершено, когда вы не оказываете им уважения, почитая их неким образом, и тому подобное.

(4) Вторичное нарушение того, что вы не ответили на вопрос

Вы совершаете это, когда из-за гнева или лени не даете надлежащего ответа человеку, задавшему вам вопрос искренним и доброжелательным образом.

(5) Вторичное нарушение неприятия приглашения

Вы совершаете это, когда кто-либо приглашает вас разделить трапезу, принять некий предмет одежды или что-то подобное, однако из-за гордыни или желания причинить им боль, гнева или лени вы отказываетесь прийти.

(6) Вторичное нарушение неприятия золота или подобного

Вы совершаете это, когда из-за желания причинить боль, гнева или лени вы отказываетесь принять золото, серебро или любой вид материального богатства, которые даритель пытался вам предложить.

(7) Вторичное нарушение того, что вы не дали Дхармы тем, кто ее желает

Вы совершаете это, когда из-за желания причинить боль, гнева или лени не даете Дхармы тем, кто ее желает.

Семь вышеперечисленных вторичных нарушений действуют против практики даяния и накопления добродетели.

(8) Вторичное нарушение отвержения людей с запятнанной моралью

Предположим, вы столкнулись с человеком с запятнанной моралью: кем-либо, совершившим один из мгновенных проступков или одно из коренных падений. Вы совершаете это нарушение, когда из-за того, что они сделали, и с ощущением или желанием причинить им боль, или из-за гнева или лени вы полностью отвергаете и игнорируете их.

(9) Вторичное нарушение того, что вы не следуете правилам, которые ведут других людей к развитию веры

Вы совершаете это, когда не следуете правилам учений о дисциплине, как если бы вы были кем-то, кто принадлежит к традиции слушателей, поскольку это то, что защищает умы других.

(10) Вторичное нарушение выполнения действий, которые несут лишь меньшие блага всем живым существам

Бодхисаттва не обязан соблюдать определенные виды установленной морали из учений о дисциплине таким же образом, как человек из традиции слушателей. Примером могут быть нарушения, которые были исключительно установлены, такие как группа «отказа», где монах хранил одежду более десяти дней. Если на вас не возложено сделать именно так, а вы соблюдаете этот обет точно таким образом, как кто-либо из традиции слушателей, тогда вы нарушаете данный обет.

(11) Вторичное нарушение того, что вы не нарушаете правила из сострадания

Бывают определенные чрезвычайные ситуации, когда определенные проступки –

семь проступков лишения жизни и прочие – позволительны для человека, обладающего желанием просветления и практикующего заповеди бодхисаттвы надлежащим

образом. Если вы такой человек и совершение подобного проступка принесет чрезвычайное благо другим, значит, вы нарушите данный обет, если не поступите подобным образом.

(12) Вторичное нарушение неправильного получения средств к существованию

Вы совершаете это, когда получаете средства к существованию одним или несколькими неправильными способами и не принимаете мер по исправлению [ситуации]. Пять неправильных способов получения вещей: притворство, лесть, намеки, принуждение или наживка.

(13) Вторичное нарушение того, что вы забываетесь и действуете бездумно

Вы совершаете это, когда забываетесь и действуете бездумно, отвлекая себя развлечениями, играми или глупой болтовней. Вы также поступаете бездумно, если пытаетесь вовлечь других в аналогичные действия.

(14) Вторичное нарушение мыслями о том, что вам необходимо только странствовать по циклу жизни страданий

Вы совершаете это, когда думаете про себя и также говорите другим следующее: «Бодхисаттвам не нравится достигать нирваны, они на самом деле работают ради противоположного. Они не боятся ментальных омрачений, и они не пытаются держать свой ум подальше от этих мыслей. Единственное, чего они хотят – достичь состояния Будды, и они скитаются в цикле жизни страданий в течение трех «несчетных» эонов».

(15) Вторичное нарушение того, что вы не положили конец слухам о себе

Предположим вы сказали или сделали что-либо, спровоцировавшее гнусные слухи или клеветнические разговоры, по причине которых люди могут усомниться в достоверности или чистоте сказанного вами. Вы совершаете данное нарушение, когда не предпринимаете шагов, чтобы внести ясность в ситуацию и прекратить слухи.

(16) Вторичное нарушение того, что вы не исправляете других, когда это должно быть сделано негативным образом

Предположим, что другой человек совершает плохие поступки в своих действиях или речи, и вы понимаете, что, если предпримете в их отношении очень решительные действия, вы можете их исправить. Вы совершаете это нарушение, когда без какой-либо причины, кроме как поддержания хорошего мнения о себе этим человеком, отказываетесь пойти на этот шаг.

Эти девять вторичных нарушений, начиная с отвержения людей с запятнанной моралью вплоть до последнего, действуют против практики морали.

**Институт Азиатской
Классики Курс VII:
Обеты бодхисаттвы**

**Материал для чтения 8: Вторичные нарушения, часть вторая: те,
которые действуют против терпения,
усилия, концентрации и мудрости для
накопления добродетели**

Следующее чтение взято из фолиантов 19б-20б «Нити сияющих драгоценностей», написанных Геше Тсевангом Самдрупом (начало XIX века), наставником Его Святейшества Десятого Далай-ламы.

(17) Вторичное нарушение тем, что теряете четыре пункта практики добродетели

Предположим, другой человек совершил по отношению к вам что-либо из этих четырех, или что-то подобное: ругал вас, рассердился на вас, избил вас или критиковал вас. Вы совершаете этот проступок, когда отвечаете им тем же.

(18) Вторичное нарушение тем, что просто игнорируете тех, кто злится

Предположим, вы сделали что-то неправильное по отношению к другому человеку, или даже этот человек просто считает, что вы так сделали. Вы совершаете этот проступок, если, из желания причинить им боль, или гордости, или лени вы не объясняетесь с ними должным образом.

(19) Вторичное нарушение тем, что отказываетесь простить другого человека, когда он извиняется за то, что совершил что-то неправильное по отношению к вам

Предположим, другой человек сделал что-то неправильное по отношению к вам, и он приходит к вам надлежащим образом объяснить. Если из-за желания обидеть его, или злого умысла, или просто потому, что не хотите, вы отказываетесь принять это извинение, то вы совершаете это нарушение.

(20) Вторичное нарушение тем, что позволяете мыслям гнева продолжаться

Вы совершаете это, когда начинаете чувствовать гнев по отношению к кому-либо, и затем продолжаете удерживать этот гнев, и охотно позволяете ему продолжаться, потому что вы не видите ничего неправильного в этом.

Все четыре вторичных нарушения, только что перечисленных выше, действуют

против практики терпения.

(21) Вторичное нарушение тем, что собираете группу учеников из желания иметь тех, кто будет оказывать вам уважение

Вы совершаете это, когда собираете группу учеников в надежде на то, что эти люди будут оказывать вам уважение, или служить вам, или делать вам материальные подношения.

(22) Вторичное нарушение тем, что вы не разгоняете свою лень и тому подобное

Это нарушение относится в первую очередь ко всему дню, и к начальному и заключительному периодам ночи: всем, кроме средней части. Предположим, что в течение этого времени вы достаточно охотно предаетесь приятным ощущениям сна; или удовольствию лежать, оставаясь в постели, или чему-нибудь подобному. И вы делаете это из-за безделья или из-за лени. Когда вы действуете так и не разгоняете эти склонности, то совершаете это нарушение.

(23) Вторичное нарушение тем, что вы проводите время в суетливых разговорах, потому что наслаждаетесь этим

Вы совершаете это нарушение, когда просто коротааете время во многих суетливых беседах, в которые вы полностью погружены, обсуждая политику, или преступления, или противоположный пол, или все что угодно.

Эти три вторичных нарушения, только что перечисленных выше, действуют против практики усилия.

(24) Вторичное нарушение тем, что вы не пытаетесь отыскать смысл медитативной концентрации

Вы совершаете это нарушение, когда, несмотря на то, что вы хотите узнать, как привести свой ум в сбалансированную медитацию, вы не идете к человеку, который мог бы передать вам необходимые для развития концентрации инструкции, и вы делаете это из желания обидеть кого-то, или из лени.

(25) Вторичное нарушение тем, что не очищаете себя от преград к медитации

Предположим, у вас есть одна или комбинация из пяти типичных преград к медитации: пара неугодного желания и скучания по чему-либо или кому-либо; чувство злобы на кого-либо; пара сонливости и ментальной вялости; влечение к объектам чувств; и неразрешенные сомнения. Вы совершаете это нарушение, когда позволяете себе [иметь] эти пять, и не ничего не делаете для их устранения.

(26) Вторичное нарушение тем, что вы считаете приятные ощущения медитации важным личным достижением

Вы совершаете это нарушение, когда начинаете развивать тягу к приятным ощущениям, которые вы получаете во время медитации, и начинаете считать

переживание этих ощущений важным личным достижением.

Эти три вторичных нарушения, перечисленных выше, действуют против практики медитации.

(27) Вторичное нарушение тем, что отвергаете путь слушателей

Вы совершаете это, когда поддерживаете и выражаете другим мнение, что: «Те, кто принадлежат к меньшему пути, должны изучать писания слушателей, понимать их смысл и запоминать их слова, тренировать себя в этом и т.д. Однако, это не обязательно для бодхисаттв».

(28) Вторичное нарушение тем, что прилагаете усилия в другой системе, когда наша собственная является доступной

Вы совершаете это в случае, когда вам доступна возможность прилагать усилия в собраниях писаний бодхисаттв, но вы все же отбрасываете эту возможность, и вместо этого прилагаете усилия в писаниях слушателей.

(29) Вторичное нарушение тем, что прилагаете усилия к небуддийским текстам, где не следует прилагать усилий

Вы совершаете это в случае, когда вам доступна возможность прилагать усилия в слове Будд, но вы прилагаете усилия вместо этого к небуддийским текстам.

(30) Вторичное нарушение тем, что вы вовлечены, даже в том случае, когда необходимо сделать усилия

Рассмотрим случай, когда у вас есть какая-то настоятельная необходимость прикладывать усилия к небуддийским текстам. Вы совершаете это нарушение, когда участвуете в этом изучении с чувством влечения к этому на протяжении всего процесса: в начале, в промежуточной стадии, и в конце.

(31) Вторичное нарушение тем, что отвергаете больший путь

Вы совершаете это, когда говорите следующие слова, и тем самым обесцениваете какую-либо определенную часть собраний писаний бодхисаттв: «Эта часть не так уж хороша», или «Композиция в данном случае плохая», или «Автор этой части не самый лучший», или «Эта часть не будет способствовать благополучию живых существ».

(32) Вторичное нарушение тем, что хвалите себя и критикуете других

Вы совершаете это, когда из гордости или гнева вы хвалите себя и критикуете других.

(33) Вторичное нарушение тем, что не идете слушать Дхарму

Вы совершаете это, когда из гордости или лени не посещаете учения, где кто-то

объясняет Дхарму, или беседу о Дхарме, или что-то подобное.

(34) Вторичное нарушение тем, что фокусируетесь на сосуде и буквах

Вы допускаете это, когда не думаете о человеке, который дает вам Дхарму, как об Учителе, и не оказываете ему или ей должное уважение, и т.д. Наоборот, вы отвергаете их полностью, или критикуете их за спиной и фокусируетесь на том, выражают они себя красиво или нет, вместо того, чтобы фокусироваться на смысле.

Последние восемь перечисленных вторичных нарушений действуют против практики мудрости; и, таким образом, все тридцать четыре нарушения, перечисленных до этого момента, представляют нарушения, действующие против шести совершенств для накопления добродетели.

Институт Азиатской Классики Курс VII: Обеты бодхисаттвы

Материал для чтения 9: Вторичные нарушения нравственности,

работающей на благо всех живых существ, и наставлений молитвы о Желании Просветления. Четыре черных поступка и четыре белых поступка.

Следующий отрывок взят из фолиантов 20b-22a «Нити сияющих драгоценностей», написанных Геше Тсеванг Самдрупом (начало XIX века), наставником Его Святейшества Десятого Далай-ламы.

(35) *Вторичное нарушение тем, что не оказывает помощи нуждающимся*

Предположим, возникают обстоятельства, когда было бы уместно, чтобы вы кому-то помогли. Мы можем перечислить восемь различных типов людей, которые могут нуждаться в помощи:

- 1) Кто-то просто выполняет определенную задачу;
- 2) Кто-то пытается добраться куда-то;
- 3) Кто-то пытается выучить язык;
- 4) Кто-то пытается овладеть какими-то навыками (при условии, что они не вредные);
- 5) Кто-то пытается защитить свое имущество;
- 6) Кто-то пытается урегулировать разногласия между людьми;
- 7) Кто-то планирует добродетельное мероприятие какого-либо рода;
- 8) Кто-то занимается более общей добродетелью.

Вы совершаете это нарушение, если из гнева или лени вы не помогаете таким людям.

(36) *Вторичное нарушение тем, что не ухаживаете за больными*

Предположим, возникает ситуация, когда вам было бы целесообразно позаботиться о больном и уделить ему внимание. Вы совершаете это нарушение, если из гнева или лени не делаете этого.

(37) Вторичное нарушение тем, что не устраняете страдания

Предположим, человек страдает из-за какой-либо одной или комбинации следующих семи проблем: он слепой, глухой, инвалид, уставший от путешествий, мучимый любым из пяти ментальных препятствий, преследуемый такими мыслями, как злоба по отношению к кому-то, или страдающий из-за поражения в руках кого-то другого. Вы совершаете это нарушение, если из гнева или лени вы не предпринимаете никаких попыток устранить страдания, которые они переживают из-за их проблемы.

(38) Вторичное нарушение тем, что не приводите веские доводы тем, кто действует опасным образом

Предположим, кто-то действует таким образом, что это причинит вред их интересам в этой или будущей жизни. Вы совершаете это нарушение, когда из гнева или лени не приводите им доводы, которые четко логичны и также подходят им, чтобы показать, почему им следует остановиться.

(39) Вторичное нарушение тем, что не помогаете кому-то, кто помог вам

Вы совершаете это, когда из желания причинить боль кому-то или из-за лени вы не возвращаете доброту, проявленную к вам.

(40) Вторичное нарушение тем, что не развеиваете печаль другого человека

Вы совершаете это, когда из желания причинить кому-то боль или из-за лени вы не развеиваете печаль, которую испытывает человек, потерявший кого-то или что-то, дорогое для него.

(41) Вторичное нарушение тем, что не даете деньги или другие материальные вещи кому-то, кому они нужны

Вы совершаете это, когда из желания обидеть кого-то или из-за лени вы не даете еду и питье или что-нибудь подобное человеку, кто просит вас об этом.

(42) Вторичное нарушение тем, что не удовлетворяете потребности круга ваших учеников

Вы совершаете это, когда из желания ранить кого-то или из-за лени, вы не предоставляете духовные советы вашему кругу учеников, или когда вы не ищете должным образом от их имени вещи, которые им нужны, у мирянина, обладающего верой и средствами помочь.

(43) Вторичное нарушение тем, что не ладите с кем-то

Вы совершаете это, когда из желания обидеть кого-то или из-за лени вы не ладите с другим человеком.

(44) Вторичное нарушение тем, что не хвалите чьи-то хорошие качества

Вы совершаете это, когда из желания обидеть кого-то или из-за лени вы не хвалите хорошие качества другого человека, или не говорите им, насколько хорошо то, что они сказали.

(45) Вторичное нарушение тем, что не пресекаете кого-то, когда пришло время так сделать

Предположим, проблема достигла той точки, когда надлежало бы покарать кого-то, или наказать, или даже изгнать. Вы совершаете это нарушение, когда из-за ментальных омрачений или лени не делаете того, что необходимо.

(46) Вторичное нарушение тем, что не используете свои сверхъестественные способности, чтобы пригрозить кому-то и тому подобное, когда это необходимо

Предположим, вы все же обладаете различными магическими способностями, и возникла ситуация, когда было бы самое время использовать их, чтобы напугать человека, или вдохновить, или препятствовать тому, чтобы кто-то без обетов пытался использовать подношения, которые были сделаны (Сангхе) в истинной вере, или что-нибудь подобное. Если в таком случае вы не используете своих способностей, чтобы напугать человека, или вдохновить, или помешать кому-то без обетов использовать подношения, которые были сделаны в истинной вере, или что-нибудь подобное, то вы совершаете это нарушение.

Все двенадцать вторичных нарушений, перечисленных выше, работают против нравственности, которая действует на благо всех живых существ.

Вторичные нарушения против наставлений молитвы о желании просветления

Здесь мы перечислим дополнительные нарушения, которые совершаются против наставлений молитвы о желании просветления. Одно из них – это не поддерживать тех, кого надлежало бы поддержать, либо Дхармой, либо материальными вещами. Другое [нарушение] – не отпускать свой гнев на кого-то, кто причинил вам боль, а также проводить различия между людьми, в смысле симпатии к одним и неприязни к другим.

Есть также нарушение – не идти к святому ламе, и отказ от практики изучения и созерцания того, что вы узнали. Еще не помогать другим в уме, когда вы принимаете пищу или одеаетесь, или когда вы пользуетесь любой другой вещью. Последним примером будет участие в какой-либо добродетельной деятельности без желания достичь просветления ради всех живых существ, в своем уме. Говорится, что все эти примеры относятся ко вторичным нарушениям против молитвы.

Четыре черных поступка и четыре белых поступка

Есть определенные причины, которые будут, в будущем, предотвращать вас от потери желания просветления в ваших следующих жизнях. Для этого вам придется отказаться от четырех черных поступков, и затем предпринять четыре белых поступка. Вот как это сделать.

Первый черный поступок – намеренно обманывать своего (свою) Ламу, или тех, кому мы делаем подношения, или любого подобного человека тем, что лгать им. Противоядие к этому – это первый из белых поступков – никогда намеренно не произносить ложь, даже если только в шутку, любому живому существу.

Второй черный поступок – побудить другого человека сожалеть о какой-либо добродетельной вещи, которую они сделали. Противоядие к этому – четвертый белый поступок – привести человека, которому вы содействуете, к тому, чтобы он стремился к полному просветлению, чем привести их на дорогу более низкого пути.

Третий черный поступок – из гнева сказать что-то неприятное бодхисаттве. Противоядием к этому является третий белый поступок – пытаться представить каждое живое существо как самого Учителя, и видеть все существа и вещи совершенно чистыми.

Четвертый черный поступок – действовать непорядочно по отношению к любому живому существу, без какого-либо чувства личной ответственности за их просветление. Противоядие к этому – это второй белый поступок, где вы поддерживаете отношение полной честности по отношению к каждому живому существу, без какого-либо обмана.

Институт Азиатской Классики Курс VII: Обеты бодхисаттвы

Материал для чтения 10: Позиции, помогающие хранить обеты; причины, вызывающие нарушение обетов; как исповедоваться; преимущества хранения обетов.

Следующие отрывки взяты со стр. 697-722 «Главного пути для бодхисаттв», написанного Цонкапой Великим (1357-1419).

Во-вторых, вот инструкции для защиты своего ума от этих нарушений. Позвольте сначала сказать несколько слов обо всех деталях правил, которым бодхисаттвы должны следовать и которые мы вам дали до настоящего момента. Нет ни одного из них, что не было бы взято непосредственно из самих сутр; все, начиная с объяснения трех типов морали и далее, можно найти в различных разрозненных источниках, которые были произнесены Учителем в собрании сутр. Эта разрозненная информация была затем объяснена в полном объеме осознанным существом Асангой, так он собрал их в одном произведении и в одну линию передачи здесь, в большом прадедушке всех книг в собраниях писаний для бодхисаттв.

Так как этот кодекс поведения таков, и так как это все что угодно, но не что-то, придуманное кем-то, то бодхисаттвы должны развивать в себе чувство уважения к нему, и следовать его правилам. Это уважение должно привести их к трем превосходным намерениям, которые приведут их к принятию обетов от другого человека, а затем развить

– из самых глубин их сердец – заботу к этому кодексу, которая предусматривает отношение к нему, как к самому высшему из всех объектов. И наконец, они должны соблюдать этот кодекс, никогда не нарушая правил, данных им.

Три превосходных намерения – следующие:

- чистое намерение, где вы хотите следовать правилам;
- намерение, где вы хотите достичь просветления; и
- намерение работать на благо каждого живого существа.

В-третьих, здесь изложен метод, которым обеты могут быть восстановлены, если человек нарушил их. Мы, конечно, должны приложить все усилия, чтобы хранить свои обеты от того, чтобы их не запятнать. Несмотря на это, может произойти так, что мы совершим нарушение посредством одной из четырех причин падения: из-за незнания обетов, или из-за беспечности, или атаки плохих мыслей, или из-за отсутствия уважения к обетам. Даже если нарушение происходит таким образом, мы можем исправить свои обеты, восстановив их в надлежащем образом.

Все нарушения кодекса бодхисаттв, которые не относятся к категории «значительных поражений», принадлежат к группе, известной как «вторичные нарушения». Однако это не такая же ситуация, как с обетами свободы, существует много различных категорий нарушений.

Если человек совершает одно из этих нарушений, тогда он или она должны признаться в этом человеку, который может принадлежать либо к пути слушателей, либо к большему пути, но он должен быть в состоянии понять и осмыслить значение слов, которые вы используете в своем признании.

Если у человека, которому вы признаетесь, есть обеты свободы, но нет обетов бодхисаттвы, тогда он должен быть либо полный монах, либо полная монахиня, так как неподходяще для начинающего монаха и т.п., еще быть тем, кому вы исповедуетесь в падении в отношении обета свободы. Кроме того, я считаю, что если исповедующийся посвящен в духовный сан, то для него или нее было бы неверно осуществлять признание мирянину, когда доступен другой человек, посвященный в духовный сан, которому они могли бы исповедоваться.

Настоящий текст гласит, что, если человек совершит одно из действий, сходное со значительными поражениями монаха или монахини, и если это дополнительно является «основным» случаем ментальных омрачений, называемым «цепи», то обеты потеряны, и должны быть приняты снова, во второй раз.

Некоторые люди утверждают, что совершившие вторичные нарушения в омраченном состоянии ума должны признаться перед кем-то, если человек доступен; но те, кто совершает нарушения в неомраченном состоянии ума, могут очиститься просто в уме через намерение сдерживания себя в будущем, даже если имеется человек, которому можно было бы исповедаться. Однако эта практика неверна, ибо сказано в «Уровнях бодхисаттв», что нет никакой разницы между этими двумя случаями.

Таким образом, в меньшем или среднем случае нечистоплотности и с любым из 45 вторичных нарушений человек не может быть очищен просто одним намерением сдерживания себя, если доступен другой человек, которому вы можете признаться. Таким образом, необходимо следовать курсу действий, описанному в тексте.

При всех других нарушениях крайне желательно, чтобы вы могли признаться в них перед кем-то, потому что так вам легче почувствовать эмоции стыда и смущения. Однако если это невозможно, вы должны представить всех Будд, вместе с их сыновьями и дочерьми, и исповедаться перед ними. В соответствии с «*Главой о нравственности*», где говорится:

Вы должны полностью признать свои ошибки, а также расценить их как что-то неправильное; с этим знанием и осознанием, что это неправильно, вы должны отказаться от этих действий. В этих ошибках также вы должны признаться, как в нарушениях, перед Буддами и бодхисаттвами, и перед теми, с кем вы разделяете Дхарму.

Пятая часть нашего обсуждения касается разделения падений на те, что являются более серьезными, и те, что менее. Что касается побуждения, то падения, совершенные из-за незнания обетов или из-за беспечности, являются наименее серьезными. Падения, совершенные из-за атаки ментальных омрачений, – умеренно серьезные. И те, что совершены из-за отсутствия уважения к обетам, – самые серьезные из всех.

Что касается состояния ума человека, то падения, совершенные благодаря трем ментальным ядам [симпатии, неприязни, или неведения], присутствующим с меньшей, средней или большей силой, – соответственно – серьезные в меньшей, или средней, или большей степени.

Что касается объекта поступка, то тут тоже могут быть случаи, когда падение является серьезным в меньшей, или средней, или большей степени, даже если оно совершено в том же самом состоянии ума по отношению к различным объектам, которые разделяют общее качество.

Предположим, например, что [посвященный в духовный сан] человек, пораженный той же ментальной «цепью», такой же неприязнью, убивает любого из следующих:

- (1) животного;
- (2) человека или человеческого зародыша, который не приходится ему отцом или матерью; или
- (3) человека, который приходится ему отцом или матерью.

В первом случае, вы совершаете поступок, известный как «падение». Во втором, происходит полное поражение, которое не является одним из мгновенных проступков. В третьем случае, происходит полное поражение, которое является одним из мгновенных проступков.

И далее, вот как падения становятся более или менее серьезными через накопление. Если вы совершаете от 1 до 5 падений и не исправляете их надлежащим образом, то это считается серьезным в меньшей степени. Если вы совершаете такое количество

падений, которое можно сосчитать, и не исправляете их надлежащим образом, то это считается серьезным в средней степени. Если вы совершаете такое количество падений, что превышает все подсчеты, – то есть больше, чем вы могли бы сказать о том, насколько много их было – тогда это считается серьезным в большей степени.

Вот как это объясняется в писании: три различных представленных там описания, те, что основаны на природе и объекте поступка, не должны применяться в буквальном смысле, а скорее в текущем контексте. Остальные три, однако, являются такими же.

А теперь вот что мы имеем в виду, когда говорим, что человек совершил падение из-за

«неведения». Это когда падение совершается потому, что человек не рассматривает падение как падение; это в свою очередь происходит потому, что человек не знает, что такое падения: он никогда не изучал их, или не понимал.

Далее рассмотрим случай, когда вы совершаете падение, даже если вы знаете, что это падение. Это случается, когда падение происходит потому, что, несмотря на тот факт, что вы изучили, что такое падения, вы не фокусируете свой ум на том, что вы делаете. Это в свою очередь происходит потому, что вы забываетесь, или не храните бдительность.

Теперь то, к чему относится «атака ментального омрачения». Это происходит, когда один из трех ядов занимает ваш ум, и вы не в силах сдержать себя от совершения плохого поступка; вы делаете это, даже если думаете про себя: «Это не то, что я должен делать».

Совершение падение из «неуважения» означает, что вы делаете это потому, что даже если вы уже изучили, что такое падения, вы все равно совершаете одно из них, по одной из девяти следующих причин: (1) вас все еще влечет к более низкому уровню поведения; или

(2) вы не создали надлежащие причины в прошлом, и поэтому вы не цените путь практики добродетели; или у вас нет никакого уважения к (3) состоянию нирваны; или (4) дхарме; или (5) сообществу; либо (6) вы не признаете ни один объект почитания; или (7) у вас нет чувства стыда; или (8) у вас нет желания следовать этому кодексу; или (9) вы чувствуете своего рода неуважение, при котором вы делаете все, к чему вы расположены.

Первые два из приведенных выше случаев приводят к такому падению, в которое не вовлечены ментальные омрачения, и последние два приводят к падению, в которое вовлечены ментальные омрачения. Все вышеперечисленное является цитатами из основного текста сокращенного вида по практике дисциплины.

Вот противоядия к этим четырем причинам, которые ведут вас к совершению падения:

- (1) Станьте экспертом в области знания о том, что такое падения.
- (2) Поддерживайте высокий уровень внимательности и бдительности.
- (3) Определите, какие из ментальных омрачений являются самыми распространенными в вашем характере, и приложите серьезные

- усилия для применения подходящего духовного противоядия.
- (4) Развивайте чувство стыда и предупредительности; поддерживайте глубокое чувство уважения к Учителю, и к заповедям.

Шестой пункт нашей дискуссии охватывает причины, которые будут держать вас в состоянии счастья. Бодхисаттва, прилагая серьезные усилия к соблюдению правил своего кодекса дисциплины, придет к обладанию тремя уровнями достижений, и таким образом проведет свою жизнь в состоянии счастья.

Первый уровень достижения относится к действию. Это когда человек, в первую очередь, избегает делать что-либо, ведущее к потере чистоты своей нравственности; он или она чисты в каждом своем действии тела, речи или ума. Во время промежуточного периода, этот человек поддерживает высокий уровень уважения к заповедям и сильное чувство заботы; это позволяет ему или ей в течение продолжительного периода времени избегать совершения какого-либо нарушения. И, наконец, тот же самый человек исповедует в любом плохом поступке, что мог произойти по случайности. Он или она признают, что они далеки от любого падения, и поэтому проводят большинство своих дней и ночей с чувством радости, и, таким образом, они проводят свою жизнь в состоянии счастья.

Второй уровень достижения относится к намерению. Здесь человек принимает свое посвящение с намерением действовать в соответствии с тем, чему учит дхарма, и не из какой-то надежды на проживание и питание. Он или она стремятся к великому просветлению, и не из тех, кто не имеет такого стремления. Они стремятся к пути практики добродетели, и к нирване; и они не из тех, кто не стремится к этим вещам. И поскольку они стремятся к этому, они прилагают усилия к совершению хороших поступков, и, таким образом, они не из тех, кто живет в лени, или чьи усилия слабы, или чьи поступки смешиваются каким-либо образом с тем, что неправильно и не добродетельно.

Третий уровень достижения относится к причинам из прошлого. Здесь бодхисаттва в линии своих прошлых жизней накопил большую заслугу от актов даяния, и, таким образом, осуществлял хорошие поступки, которые позволяют ему или ей устранить каждое препятствие к большому богатству. Такой бодхисаттва никогда не будет нуждаться в одежде или пище, или месте для сна, или лечении болезни, или любом другом виде материальных вещей. И он или она тогда будут способны делиться всем этим также с другими людьми.

Четвертый значительный раздел текста касается преимуществ нравственности. Здесь есть два вида, первый из которых – абсолютные преимущества. Великая гора нравственности бодхисаттвы, описанная выше, приносит в результате великое просветление. То есть, поддержание этой нравственности как своей практики позволяет завершить совершенство нравственности, и, таким образом, достичь непревзойденного состояния Буддовости.

Здесь выражение «великая гора» относится к большому накоплению заслуг: тому, что является широким и далеко идущим. Можно также сказать, что это относится к практике нравственности, что широка и безгранична, и полностью завершена.

В период также вплоть до вашей Буддовости эта нравственность обеспечивает пять различных временных преимуществ:

- (1) Как указано выше, все Будды заботятся о том, кто следует этой морали.
- (2) Этот же человек приходит к своему последнему часу жизни в постоянном состоянии великого и абсолютного счастья.
- (3) Даже после того, как умирает его или ее тело, этот человек рождается в таком месте, где живут бодхисаттвы подобного типа – равные ему или ей в своей практике нравственности, или даже лучше, – и где есть кто-то, «с кем они разделяют Дхарму», то есть, где они встречаются с духовным наставником.
- (4) В текущей жизни этот человек обладает безграничной горой заслуг, что позволяет ему или ей достичь окончательного завершения совершенства нравственности.
- (5) В будущей жизни этот человек также достигает такого уровня, где он или она становится, автоматически, абсолютным мастером этой же самой нравственности.

Джинасутра [Джинамитра?] и другие объясняли смысл второго из этих временных преимуществ следующим образом. Они говорят, что человек, поддерживающий эту нравственность, может готовиться к встрече Будд и бодхисаттв в своей будущей жизни. И так как они таким образом преодолевают любой страх смерти, то достигают постоянного состояния великого и абсолютного счастья. Самудра объясняет это преимущество как относящееся к обоим – этому и тому факту, что, так как человек обладает безграничными запасами добродетели внутри себя, у него нет нужды бояться рождений в страдании.

Следующий отрывок взят из «Нити сияющих драгоценностей» Геше Тсеванга Самдрупа (XIX век).

Всякий раз, когда вы выполняете одно из признаний, упомянутых здесь, вы должны делать это со всеми четырьмя противодействующими силами в полной мере. Здесь мы также приводим метод для восстановления обетов перед сообществом в церемонии восстановления и очищения, или для любого аналогичного случая.

Сначала сделайте три простираания; затем оставайтесь стоять и поклонитесь, соединив ладони у груди. Произнесите следующее:

Я призываю всех Будд, и каждого бодхисаттву, и все сообщество бодхисаттв в каждом уголке вселенной. Сейчас я собираюсь провести церемонию для восстановления своих обетов, ибо я сделал бесчисленное количество ошибок, пытаюсь хранить их. С большим уважением, я прошу, выслушайте.

Затем присядьте, соедините ладони у груди и повторите следующее три раза полностью:

Я призываю всех Будд, и каждого бодхисаттву, и все сообщество бодхисаттв в каждом уголке вселенной. Я, бодхисаттва по имени (назовите свое собственное имя), и я сделал бесчисленное количество ошибок, совершая определенные фактические поступки, или действия, похожие на эти поступки, которые представляют пятна меньшего или среднего вида, и включены в группу восемнадцати коренных падений. В частности, я совершил ошибку (выберите соответствующее падение или падения, перечисленные ниже), которая полностью противоречит традиции обетов бодхисаттвы, описанной в следующих строках и других стихах из древних книг, которые рассказывают, как кто-либо совершает коренной провал.

Из-за привязанности к выгоде или
славе Вы восхваляете себя и
критикуете других.
Из чувства собственности вы не даете
Дхарму Или вещи страждущим,
беззащитным.
Вы не слушаете чужих
извинений И в гневе
атакуете кого-то.
Вы делаете что-либо, ведущее к отказу от большего
пути, Вы обучаете ложной дхарме, или же вы
крадете
Вещи, которые принадлежат Трем
Драгоценностям. Это, мы говорим, – провалы
обетов.

Помимо этого, я сделал бесчисленное количество ошибок, совершая определенные поступки, или действия, похожие на эти поступки, которые включены в группу сорока шести вторичных нарушений. В частности, я совершил ошибку (назовите соответствующее нарушение или нарушения), которая полностью противоречит традиции обетов бодхисаттвы, описанной в следующих строках и других стихах из древних книг, которые рассказывают, как кто-либо совершает вторичные нарушения.

Вы не в состоянии подносить трижды Трем
Драгоценностям, Или же вы позволяете мысли о
желании продолжаться.

Помимо этого, мне не удалось думать, шесть раз в день, о хороших вещах, что появляются от развития желания стать просветленным ради всех живых существ.

Я не смог вызвать в своем сердце, шесть раз в день, молитву об этом желании просветления.

В своем сердце, я отказался от определенных людей.

Я не приложил истинных усилий, чтобы накопить две больших коллекции – заслуг и мудрости.

Я не пытался остановить четыре черных действия. Я не пытался следовать четырем белым действиям.

Я не приложил истинных усилий, чтобы натренировать себя в обетах нравственности, и нравственности накопления добродетели, и нравственности работы ради всех живых существ.

Я не приложил истинных усилий, чтобы натренировать себя в шести совершенствах даяния и остальных.

Я не приложил истинных усилий к работе ради всех живых существ через четыре способа собрания учеников.

Когда пришло мое время приложить усилия к подготовке Дхармы и материальных вещей для тех, кто в них нуждается, мне не удалось это сделать.

Я цеплялся за свои концепции того, что мне помогают или вредят другие, и на основе этого я проводил различия между ними, и стал принимать чью-то сторону, и тогда одни люди мне начали нравиться и другие не нравиться, и я не заботился о других вообще.

Я не привел себя к святым для обучения.

Я не следовал практике надлежащего обучения и созерцания как в глубокой, так и в далеко идущей традициях бодхисаттв.

При использовании продовольствия, или одежды, или различных видов мебели, мне не удалось делать это с мыслями о помощи другим.

Практикуя даяние и остальные шесть совершенств, я не смог делать этого с сердцем, наполненным мыслями о помощи другим.

Я не смог приложить усилий в деятельности, которая несет помощь и

счастье другим, и которая могла бы забрать их страдания.

В общем, я сделал бесчисленное количество ошибок, которые полностью противоречат традиции обетов бодхисаттвы. Я, бодхисаттва по имени (назовите свое имя), настоящим признаю эти ошибки в присутствии всех Будд, и каждого бодхисаттвы, и всего сообщества бодхисаттв в каждом уголке вселенной. Я открыто признаю их, я ничего не скрываю, я разоблачаю их все. И я клянусь, что, начиная с этого момента, я буду воздерживаться от всех подобных поступков.

Признав и разоблачив все, я должен быть в мире; но не признав, и не разоблачив, я не могу быть в мире.

Когда это было произнесено, человек, который подходит на роль главы церемонии и т.п., должен повторить три раза вопрос видения и сдерживания:

Ты действительно видишь, что это ошибки?

И тогда другие должны

ответить: Да.

Тогда глава должен сказать:

Будешь ли ты сдерживать себя отныне?

И остальные должны ответить:

С этого момента, я буду сдерживать себя.

Или они могут ответить:

Я даю самый чистый и торжественный обет делать это, во всем следовать Дхарме и учениям о дисциплине.

После трех повторений, должно быть сделано заявление получения и одобрения.