

«Обращение к прибежищу», Ащваджит, 09.04.2020

Слушать эти лекции: «Отдельные лекции»

Скачать бесплатно книги о буддизме или читать их онлайн

Поэтому я буду читать лекцию по теме – обращение к Прибежищу. Мой очень хороший друг и человек для которого я проводил церемонию его личной ординации, тот человек он пригласил меня читать эту лекцию — это Суваннавира.

Обращение к Прибежищу - это очень важная тема. Это более центральный, более важный акт, который мы можем сделать, из всех актов, из всех действий.

На всякий случай все буддисты вопрошают, действуют, делают такое действие. Это действие значит, что мы буддисты, но наверное вы все знаете это. Наверное, вы знаете, что действие, которое мы называем обращение к Прибежищу, это центральное действие для буддистов. Но кажется, что много других буддийских традиций они не знают его центральную важность.

Но до того, что я начну говорить дальше по поводу темы – обращение к Прибежищу, я хочу что-то рассказать про себя. И что-то рассказать по поводу Дхаммачари Суваннавира, и его связи со мной.

Я довольно опытный, старший член буддийского ордена «Триратна». Бхантэ Сангаракшита провёл мою церемонию ординации в 1972 году. И я прожил 4 года в Индии и в эти дни я носил робу. Я жил как свободный монах и после этого я жил ещё 4 года в Шри-Ланке, поэтому я стал знаком с многими людьми. Я говорил, я общался с тысячами людей. Это было очень вдохновляющее время для меня. И мне было очень приятно встретится с таким большим количеством новых друзей.

И в 1992 году я вернулся в Англию, и я стал членом команды в Падмалоке. И я стал членом команды, количество людей которой помогали людям готовится к тому, чтобы они стали членами ордена. И два года спустя в 1994 году я стал личным наставником. И человек становится личным наставником, когда впервые проводит церемонию ординации. И первый человек, для которого я провёл церемонию ординации это был Дхаммачари Суваннавира. Поэтому я хочу сорадоваться этим человеком, потому что без него я бы не стал личным наставником. Но в тоже время, если бы я не стал личным наставником надо было просто ждать.

И сейчас я хочу говорить о значении обращения к Прибежищу. Даже если вы знаете об этом, это хорошо слушать ещё раз об этих вещах.

Что такое Прибежище? Это первый вопрос, какое значение этого слова? Что значит Прибежище? Мы можем обращаться к Прибежищу в разных вещах, в многих разных вещах. Иногда люди обращаются к Прибежищу в алкоголе. Люди иногда обращаются к Прибежищу в еде. Люди иногда обращаются к Прибежищу в животных, которые живут с ними. Люди иногда обращаются к Прибежищу в партнере – супруге, жене, муже. Но каждый из них не удовлетворён. Они не являются абсолютным Прибежищем. В алкоголе, это никак не является Прибежищем.

Мы как буддисты обращаемся в Прибежище в Будде, Дхарме и Сангхе. Мы обращаемся к Прибежищу в запредельном идеале Просветления.

И может быть стоит спросить – почему стоит обращаться к Прибежищу в Будде? Мы обращаемся к Прибежищу в Будде, потому что он показал нам путь, который ведёт за пределы «Духкхи», то есть страданий. Мы все страдаем так или иначе. Трудно жить в мире. Есть много источников страдания. Это возникает из-за болезни, как мы хорошо знаем в эти дни. Страдание придёт к нам из-за аварий, естественных аварий и болезни. Много людей говорят об этом в эти дни, есть коронавирус конечно. Это не только то, что существуют болезни. Это то, чего мы боимся болит, когда мы волнуемся об этом. Есть много вещей в мире, от которых мы хотим избавиться.

И Дхарма, то есть учение Будды – помогает нам, позволяет избегать духкхи, избегать страдания. Мы не можем избежать страдания на физическом уровне, но мы можем избежать страдания на ментальном уровне. И Будда показал нам путь избавление от страдания не на физическом, а на ментальном уровне.

Поэтому, стоит спросить ещё раз как обращаться к Прибежищу в Будде. Будда перестал жить больше, чем 200 или 500 лет назад. Но мы можем видеть качества Будды в наших духовных друзьях. Иногда такие качества очень ярко выражаются через наших духовных друзей. Мы можем также видеть и читать Дхарму, старые тексты Палийского Канона. И мы можем видеть Будду, когда мы глубоко входим в состояние медитации. Поэтому каждый из этих способов помогает нам входить в контакт с Буддой. Но какую пользу мы получаем, которая является хорошей, когда мы обращаемся к Прибежищу в Будде.

Но в Палийском Каноне есть глубокая сутра, которая называется «Саманнапхала-сутта». Это довольно длинная сутра. Я не могу говорить о сути полностью, у нас недостаточно свободного времени. Но если вам интересно, вы можете читать эту сутру попозже, если вы этого еще не

сделали. Но я буду рассказывать короткую версию того, что случилось в сутре.

Существовал индийский король, по имени Аджаташатра. Он очень злой, он убил своего отца. Но он также умный король, он интересуется истиной. И он посетил многих садху, многих духовных учителей, которые пребывали в Индии в тоже время. Но не один из них не смог удовлетворить его по средствам ответов на вопросы. Поэтому однажды в полнолунную ночь он решает идти, видеть Будду. Поэтому, он поехал на слоне на встречу с Буддой. И он пошёл глубже и глубже в лес, стал тише и тише. Поэтому, он обращается к Дживику, человек, который ему сказал куда надо идти. Он спросил - Дживику это ловушка? И Дживику сказал – Нет, туда, куда мы идем там есть 1250 монахов, но это очень спокойное место. Вам ничего не надо бояться. И издали они увидели свет. Поэтому он слез со слона и пошёл пешком и он соединился с собранием монахов. 1250 монахов, которые очень спокойно сидели вместе. Поэтому, Аджаташатра подошёл к Будде, он склонился. И он сидел на стороне рядом с Буддой. И он попросил Будду – можно ли мне задать вопрос?

И Будда ответил – да, спросите то, что вы хотите. И впервые Аджаташатра рассказывает об ответах, которые он получил от других людей, других учителей. И как эти ответы его не удовлетворили. Они были недостаточно хороши. У каждого из них он спросил один и тот же вопрос. И вопрос, который он у них спросил – какая прибыль у человека, который уходит из дома, уходит из мира. И который стал следовать вашему учению?

Но до того, как я вам расскажу как ответил Будда, я буду говорить что-то о моём личном переживании, в качестве ответа. Каково моё переживание того, как я обращался к Прибежищу. Я думал, что если бы я не обращался к Прибежищу может быть я бы не был здесь живой. Но из-за того, что я обращался к Прибежищу, сейчас почти 80 лет я здоров и я счастлив. Не только это, но у меня тысячи друзей. Не только то, но когда я медитирую возникает восторг, ум у меня, сознание моё становится ясным и стабильно устойчивым. Я могу думать ясно. Я могу даже полностью успокоить свой ум, если я хочу это сделать. Это моё переживание, это прибыль, которую я получил от того, что я обращался к Прибежищу в Будде, в Дхарме и в Сангхе.

Поэтому, как ответил Будда Аджаташатре, это злой король. Первый ответ, он сказал, что человеку, который уходит из дома, который обращается к Прибежищу, такой человек радуется тому, что он может быть один.

Человек, мужчина или женщина, который обращается к Прибежищу, они совершают искусные действия, благодаря этому они становятся более

счастливы. У них нет причины для того, чтобы чувствовать чувство вины. Не возникает чувство вины.

И такой человек, продолжал отвечать Будда, радуется, получает удовольствие от простых вещей. Они становятся свободными от страстного желания, свободными от ненависти, свободными от заблуждения. Их переживание своего тела становится приятное. Сознание у них становится ясно и ярко. Они не понимают непостоянство и постоянство.

Они понимают, как сознание нуждается в поддержке по средством нашего тела. И здесь речь идет не только о том, что это физическое тело. Но это тело, которое было создано умом. Их сознание, их ум становится ясно и мощно. У них возникают разные новые качества. С телом, которое создано умом, они могут совершать разные большие путешествия. Они могут вспоминать прошлые жизни. И наконец-то они полностью высвобождаются от сансары, от состояния неведения и страдания. И наконец они знают, что ничего нет дальше то, что я должен сделать. Я выполнил духовную жизнь. Поэтому, таким способом Будда ответил Аджаташатре.

И впечатление у Аджаташатры было глубоким. И он сказал – Бхагаван я обращаюсь к Прибежищу в вас и в Дхарме, его учении. Это похоже на то, что вы принесли свет. В тоже место, которое раньше было только в темноте. Или вы поставили что-то, которое раньше упало и лежало на полу. И потом Аджаташатру попрощался с Буддой и он ушёл.

И после того, как ушёл Аджаташатру Будда что-то рассказал тысяче двухсот пятидесяти монахам, которые сидели рядом с ним в лесу. И он сказал, что если бы Аджаташатра не убил своего отца, если бы он так не сделал. Он бы получил, открыл в себе глаза истины. И поэтому вот история встречи Будды с Аджаташатрой.

Мы узнали прибыль в пользу того, как мы можем обращаться к Прибежищу. Можно ещё много сказать по поводу темы: обращение к Прибежищу.

Интересный вопрос – как более глубоко обращаться к Прибежищу. Если мы приходили на лекцию, которую прочитает член ордена «Триратна», мы стали уже другом. Если мы продолжаем приходить на занятия, может быть мы стали «Митрой» или стали «Дхарма-митрой». И таким способом стали более глубоко обращаться к Прибежищу. И может быть потом развивается очень хорошая дружба с «Дхармачари» или «Дхармачарини» (членом ордена).

И следующий шаг спросить – я хочу, чтобы вы стали моим наставником. Помогите мне войти в орден. И может быть через несколько лет мы начинаем углублять наше обращение к Прибежищу, начинается момент, когда мы решили окончательно посвятить себя идеалу. Полностью посвящать себя

практике духовного пути. Когда мы готовы к этому мы приходим, мы ходим на ретрит. И в определённый день мы приходим на встречу с личным наставником в тайном месте. И происходит инициация, происходит встреча с путём Дхармы.

Есть свидетельство того, что наша практика происходит на действительном уровне, на эффективном уровне. Это действительно, это эффективно. Человек, который ведёт церемонию – Дхармачари, Дхармачарини, он видит сам, что мы действительно практикуем духовный путь. Может быть он или она это видела через несколько лет. Поэтому, это свидетельство того, что мы действительно обращаемся к Прибежищу. Это замечательное дело, это очень хорошо!

Это кто-то кого мы уважаем, он или она скажет, да мы действительно обращаемся к Прибежищу. И в тоже время харма-митра повторяет слова Прибежища и наставления после того, как это сказал наставник. Мы принимаем в тот же момент десять наставлений, а не пять.

Три из них касается тела, четыре из них касается речи и три из них касается ума. Поэтому каждый аспект нашего поведения направлен на то, что является искусным. Наше поведение начинает двигаться в направлении Просветления, в направлении «Самьяк-самбоди». И следовательно, если мы продолжаем практиковать, если мы продолжаем идти на пути, мы будем идти ближе и ближе к идеалу. Ближе и ближе к совершенству того, что мы стали просветлёнными. Наше сердце становится более полным качеством майтри. Наш ум становится более умный, мудрый. Наконец мы можем реализовать, постичь понимание, что понимание, мудрость и сострадание они не являются разными вещами. Они просто две стороны одной и той же запредельной реализации.

Ок. я думаю пришло время, чтобы заканчивать. Мне было приятно поговорить с вами. И я надеюсь, что вам было приятно слушать меня. И я желаю вам прогресса и успехов в ваших духовных практиках. Я надеюсь, что каждый из вас становится Дхармачари или Дхармачарини, если вы ещё не стали. Потому что это чудесная жизнь. Это действительно даёт нам счастье и дружбу и спокойствие. И таким способом вы можете помогать другим людям, чтобы они могли путешествовать на пути к просветлению. На самом деле это не является двумя вещами. Постичь Просветление для себя и помогать другим, чтобы они могли достичь Просветления. Это не две разные вещи.