

«Обращение к Прибежищу», Суваннавира, 30.09.2020.

Слушать эти лекции: «Мантра, пуджа и другие практики поклонения»

[Скачать бесплатно книги о буддизме или читать их онлайн](#)

Добро пожаловать на эти введения в буддизм. Наша тема сегодня - это обращение к Прибежищу в Будде, Дхарме и Сангхе. Но точно тема - это обращение к Прибежищу.

Есть семь введений, которые подряд мы рассмотрим. Есть разные темы. И первые три из них, это три драгоценности — Будда, Дхарма, Сангха.

Будда, то есть это Просветлённый человек, человек который стал Просветлённым, первый в нашем мире.

Второе - это Дхарма, его учение, путь практики, по которому мы так же можем стать Просветлёнными, испытывать постичь то, что он испытывал. Это также истина, которую он постиг. Есть разные значения этого слова Дхарма.

И Сангха то есть духовная община, которая исследует путь вместе.

И потом мы рассмотрим, есть цикл семи введений - это трёхчленный путь, это как один из самых известных представлений о Дхарме. Это путь этики, путь медитации, путь мудрости.

Поэтому, основа всего - это наша практика этики. На основе этики мы практикуем медитацию. Если у нас есть очищение и сосредоточенный ум мы готовы развивать мудрость. Нам скажет учение Будды, есть специфические учения, которые дают нам доступ в развитие мудрости. Поэтому эти шесть введений.

И седьмой, обычно мы рассмотрим такие темы, как пуджа, то есть практики поклонения. Пуджа это слово на санскрите, можно использовать слово — практики поклонения, ритуал. И также мы стали рассматривать подлинный смысл мантры, во время пуджы. Поэтому, седьмая тема также такие предметы мы использовали.

Но сегодня, я решил что стоит рассматривать тему — обращение к Прибежищу. И как эта тема связана с другими предметами. Потому что люди иногда, которые приходят, они говорят, они спрашивают — я хочу принять Прибежище, когда это происходит — как это сделать? Когда это будет у вас?

Чтобы ответить на вопрос, надо сделать шаг назад и видеть как уже 60 лет назад Сангхаракшита, человек который создал нашу традицию, традицию

Триратны, он был молодой человек, 20 с чем-то лет. Он жил в Индии и написал книгу, большую, которая называется «Обзор буддизма».

И он сказал, что буддизм по сути это что-то единственное, но это единственное на «Запредельном» уровне. Это значит, что мы не можем найти единство буддизма на рациональном уровне, потому что мы видели разные учения, в разных школах и они иногда противоречат друг другу. Нет единого подхода, который находится везде. Это единство находится на запредельном уровне. Но тем не менее есть объединяющий фактор во всех школах буддизма.

И как молодой человек он сказал в книге «Обзор буддизма», что это объединяющий фактор, это «Идеал бодхисаттвы». То есть стремление к достижению просветления ради всех.

Но потом он передумал и стал говорить, что это объединённый фактор. Это также можно сказать что это центральный и определяющий акт буддистов, это обращение к Прибежищу, три драгоценности — это Будда, Дхарма, Сангха.

Но можно считать, что обращение к Прибежищу - это как-то внутренне решение, он очень ярко описал, что это такое обращение к Прибежищу. Описал что это такое обращение к Прибежищу во время Будды.

Он сказал, что это как-то довольно просто описано в тексте Палийского канона, но тем не менее они скажут, что человек встречается с Буддой. Встретился человек, который воплощал «Истину» в первый раз в жизни. И как Будда рассказывал несколько слов, может быть даже чуть-чуть, но тем не менее слёзы пришли в глазах, волосы стояли дыбом. Это человек чувствует, что очень глубоко происходило. И в тексте Палийского канона, они скажут, что этот человек перед Буддой, каждый раз может быть он простирался, он сказал:

«Буддам саранам гаччами

Дхамман саранам гаччами

Сангхам саранам гаччами»

Перевод:

«К Будде для Прибежища я прихожу

К Дхарме к прибежищу я прихожу

К Сангхе к Прибежищу я прихожу»

Это способ выразить, что этот человек видел что-то, которая для него была очень важна, которая дал ему смысл в жизни. И этот человек решает следовать тому, что стало для него центральным местом в жизни.

И Сангхаракшита видел попозже, что это обращение к Будде, к Дхарме, к Сангхе - это то, что является объединяющим фактором всех буддистов. Это то, что делает человека буддистом в разных школах, в разных традициях, которые без согласия о том, что является подходом, коггда существуют противоречия и так далее.

Если мы всё обращаемся к Прибежищу, если есть у нас это духовное движение и переживание. Это то, что сделает человека буддистом. На Пали - это «Буддам саранам гаччами.» Буддам — это Будда. Саранам — это Прибежище, поэтому - к Прибежищу. И Гаччами, на английском это очень просто «I go». На русском это сложнее — я иду, я еду, я прихожу, я обращаюсь.

Часто в буддизме на востоке это переводится «Taking Refuge», то есть — принять Прибежище. Но Сангхаракшита сказал, что это более ближе к оригиналу переводить на английском «Going for Refuge». И на русском мы выбрали «Обращение к Прибежищу», в может быть «Приходить к Прибежищу».

И вторая причина - это более динамическая. Это как мы принимаем ответственность на себя. Я иду «I go», я обращаюсь.

Это две причины, по которой Сангхаракшита выбрал этот перевод на английском - «Going for Refuge» и для нас «Обращение к Прибежищу».

Он сказал больше о том как переводить, как выразить это как-то внутреннее решение у нас. Это ещё является проблемой с переводом с английского, потому что Сангхаракшита использовал это слово «Commitment». Это слово, которое является, трудно перевести на русский. Может быть «Посвящение», может быть «Принять решение». Но это слово уже существует на русском, я видел, Яндекс мне сказал, что есть русское слово «Коммитмент» и может быть это лучше всего как перевод.

И если у нас есть «Коммитмент», у нас как-то сильные личные решения, что сделать и продолжать это делать? И продолжение - это важно, и он хотел сказать, подчеркнуть, что это важно для нас в нашей духовной жизни, потому что часть себя хочет развиваться, хочет медитировать и часть себя не хочет, хочет сделать что-то другое или просто не хочет медитировать и так далее.

И это «Коммитмент» - это качество, которое даёт нам способ продолжать практику. Поэтому без «Коммитмент» просто мы будем медитировать

некоторое время, потом что-то ещё появляется в нашей жизни и мы просто будем следовать другим целям.

И «Коммитмент» - это также важно, потому что чаще всего то, что будет препятствия к нашей духовной жизни - это будут внутренние препятствия. И «Коммитмент» - это то, что даёт нам способ их определить, это просто важно, что мы решаем как сделать, чтобы продолжать на пути, когда что-то возникает в нас, которое хочет увлекать нас.

Я ещё не забыл, что я отвечаю на вопрос. Я хочу принять прибежище — что надо сделать? Это как длинный ответ на вопрос. Но до ответа я хотел просто сказать что-то ещё по поводу того, что это такое за «Коммитмент», что это такое за «Обращение к прибежищу». Потому что Сангхаракшита также сказал, что есть разные уровни «Коммитмента», разные уровни «Обращения к Прибежищу».

И первый уровень - это полезно знать, какие они являются, потому что видеть где мы находимся и что для нас будет следующий шаг. И первый уровень разделяется в двух частях.

Во-первых - это «Культурное» или «Социальное» обращение к Прибежищу. Культурное или социальное - это для тех, кто родился в буддийских странах.

Люди часто скажут, что я родился буддистом. Сангхаракшита сказал, что родится буддистом — это противоречие.

Но в этом уровне, да человек чувствует что да, я буддист. И это просто часть его идентичности, идентичности на культурном уровне. Но без серьёзного решения практиковать эти учения, которые давал всем Будда, без того что мы поставим в нашу духовную жизнь, наше духовное развитие, в центре нашей жизни, сделать его приоритет.

Во-вторых - это не то, что мы родились в буддийских странах, а то, что наше обращение к Прибежищу предварительно. Это для нас, когда мы впервые встречаемся с учением Будды, мы приходим в первый раз на занятия, мы продолжаем приходить на занятия. Мы не можем сказать в начале, что мы верим, что мы знаем, что учение буддизма ведёт к истине. Но, мы готовы просто попробовать и видеть то, что будет. Это как нужный уровень, нужный шаг. Нужно признать, что в начале мы просто попробуем, мы увидим то, что будет. Не надо быть точно уверенным, что это путь к истине, когда у нас нет достаточной информации, чтобы проверять эти.

Второй уровень - это называется «Действенное» или «Эффективное» обращение к Прибежищу, что это значит? Это когда мы решили практиковать учение, жить согласно Дхарме и мы действуем с «Коммитментом». Мы способны продолжать действовать с

«Коммитментом». Если мы продолжаем быть в хороших условиях для нашей духовной жизни.

Это важно сказать, что быть в хороших условиях. Это признание, что если мы находимся в трудных случаях, если наша жизнь становится очень трудна, большие трудности, мы ещё не готовы продолжать эффективно практиковать. Но если всё стабильно, хорошо, положительно и мы можем быть довольно уверенны, что мы можем продолжать на духовном пути - это как выражается, описывает этот уровень «Коммитмента».

Третий - это называется «Реальное» или «Подлинное» обращение к Прибежищу. И здесь главное изменение, которое происходит, когда мы достигли такой уровень «Коммитмента», такой уровень обращения к Прибежищу, когда невозможно отступить.

И даже сказал Будда в писании Палийского канона, что такой человек, который достиг такого уровня, даже можно сказать, что его судьба — это достижение Просветления. Может быть не в той же жизни, а в следующих жизнях. Но не надо ждать больше чем семь жизней. Так традиционно в Палийском каноне Будда говорил об этом уровне.

Этот уровень достигается, когда мы первый раз видим вещи «Таковыми как они есть», когда возникает «Инсайт» — «Проникновение». То есть видеть вещи такими как они есть, на основе того, что мы испытываем в состоянии самадхи, в состоянии дхьяны — индийское слово, которое выражает медитативное сосредоточение.

Есть ещё более высшие уровни, которые знают что, тот человек вернулся всего один раз и не надо ждать больше чем одно перерождение.

Есть ещё высшие уровни, что после смерти этот человек, скажем человек достигает просветления в рай, а не перерождается.

И ещё один высший уровень, это уровень «Арахата», Просветлённый здесь и сейчас.

И четвёртый уровень - это «Абсолютное» обращение к Прибежищу. Мы стали Просветлённым, невозможно много сказать об этом, но может быть это достаточно сказать, что мы становимся сами, собственным Прибежищем.

Наконец-то мы готовы вернуться к объекту, к вопросу — когда я могу принять Прибежище? Можно сказать, что обращение к Прибежищу - это как наше отношение в Будде, в Дхарме, в Санге. Это что-то, которое мы стараемся развивать и сделать глубже и глубже постоянно в нашей жизни.

И есть внешнее выражение его, которое мы можем сделать во время ритуала, во время пуджы — во время практики поклонения. И это особенно, когда мы

повторяем слова «Прибежища и наставления» на Пали, которые мы сделаем по четвергам здесь. Мы начинаем с пуджы. И часть пуджы - это повторение «Прибежища и наставления».

И когда мы можем обращаться к Прибежищу? Когда мы начинаем — когда мы относимся к Будде, к Дхарме, к Сангхе таким способом.

И мы можем давать внешнее выражение во время пуджы.

Когда мы приходим к занятиям, считается, что мы стали друзьями. Друг - это человек, который регулярно приходит. Это достаточно, чтобы участвовать в Триратне, чтобы участвовать в нашей традиции — не надо становится членом определённым способом.

Если мы приходим по четвергам, мы можем повторять, сделать практики поклонения и выражать — сделать практику «Прибежища и наставления». И давать внешнее выражение того, как являются наши внутренние отношения к Будде, к Дхарме, к Сангхе.

Но можно также следующий шаг также — спросить стать «Митрой». «Митра» - это значит друг на санскрите. И это как формально выразить, что мы буддисты, мы попробуем следовать пяти наставлениям. Это не всегда возможно, но мы имеем, но мы попробуем - это дух этого этапа. Мы сделаем это в контексте «Триратны», нашей традиции.

И во время церемонии митры мы также повторяем слова, мы также повторяем, мы сделаем «Прибежища и наставления». И эти два этапа подходят к уровню, который вторая часть первого уровня, то есть предварительное обращение к Прибежищу.

Если мы готовы на внутреннем уровне, если мы развивали наш собственный «Коммитмент», до того уровня интенсивности, что мы стали эффективно обращаться к Прибежищу, внешнее выражение этой — это церемонии посвящения, когда человек становится членом Ордена и эти внутренние и внешние стороны объединяются.

Это как задача для членов Ордена — видеть, что человек готов быть членом Ордена, что человек обращается к Прибежищу с таким уровнем интенсивности, чтобы участвовать в Орден. Потому что Орден, это определён как — духовная община.

Как-то объективно выразить что как мы выражаем наше обращение к Прибежищу. И в целом я сказал, я попробовал объяснить важность обращения к Прибежищу в нашей традиции. Это как объединяющий фактор в буддийских традициях в целом. И Сангхаракшита учил, что есть разные уровни обращения к Прибежищу. И как наш уровень на внутреннем уровне

соответствует с тем, что является внешним уровнем участия в Триратне, в нашей традиции.

И главное - это переживание, когда мы встречаемся с кем-то. И как описывалось, слёзы наполняют глаза, волосы встают дыбом. Мы чувствуем, да я встретился с кем-то верным и истинным и мы просто решаем — да, это то, что важно, самое важное. В моей жизни это будет на центральном месте, то что является центральным для меня.